

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_194950

UNIVERSAL
LIBRARY

अ. वि. गृह-१७ वें प्रकाशन

जगांतील समाजक्रांति

व

हिंदुस्थान

अमेरिका, रशिया व यूरोपमधील
समाज व विचारप्रवाह

लेखक

डॉ. गजानन श्रीपत खैर,

एम्. ए. पीएच्. डी.

शके १८५७]

किंमत १ रुपया

[सन १९३५

-प्रकाशक-

वि. गं. केतकर,
अध्यवस्थापक, पुणे अ. वि. गृह,
६२४ सदाशिव पेठ, पुणे २

[या ग्रंथास डेक्कन पेपर मिलचा शुद्ध स्वदेशी कागद वापरला आहे]

-मुद्रक-

शं. रा. दाते, बी. ए.
अ. वि. गृहाचा लोकसंग्रह छापखाना
६२४ सदाशिव पेठ, पुणे २

प्रयोजन

‘जगांतील समाजक्रांति,’ असें नांव देण्यांत अतिव्याप्तीचा दोष झाल्यासारखें वाचकांना प्रथम वाटेल. मुख्यतः पाश्चात्य देशांचा विचार या ग्रंथांत केलेला असला तरी त्यांच्या विचारांचा परिणाम आज सर्व जगावर होत आहे या अर्थानें वरील शब्दयोजना केली आहे. ‘क्रांति’ या शब्दयोजनेंत राजकीय क्रांति येवढाच अर्थ अभिप्रेत नाही; आज जागतिक समाजांत चाललेल्या सार्वत्रिक परिवर्तनाच्या वेगाची कल्पना वाचकांना द्यावी असा उद्देश आहे.

पाश्चात्य समाजाचें निरीक्षण करितांना प्रत्येक क्षणीं “माझ्या देशाच्या व समाजाचे दृष्टीनें याचा अर्थ काय ?” असा प्रश्न लेखकाचे मनांत उभा होता. जगाचा विचार करितांना हिंदुस्थानचा प्रश्न दृष्टिआड झालेला नाही.

उपलब्ध वेळामध्यें प्रत्यक्ष निरीक्षण, भेटी, संभाषण इ. मार्गांनीं मिळविलेली अस्सल माहिती या लेखनांत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाचकांना इतरत्र ग्रंथसाधनानें मिळणारी किंवा केवळ प्रवासवर्णनविषयक माहिती देण्याचें यात टाळलें आहे. समाज, त्याच्या मुळांशीं असलेली विचार-मालिका, व या सर्वांच्या पुढें आपल्या देशावर होणारा संभवनीय परिणाम हा या ग्रंथाचा मुख्य विषय आहे.

अशा प्रकारचे हिंदुस्थानविषयक ग्रंथ पाश्चात्य भाषांमध्ये अनेक आहेत. परंतु देशी भाषांमध्ये अद्याप अशा स्वरूपाचे ग्रंथ फारसे उपलब्ध नाहीत. जगाची ओळख होण्याचे दृष्टीनें यांची संख्या वाढणें इष्ट आहे.

‘पाश्चात्य देशांकडे पाहून काय मिळणार आहे, आपली परिस्थिति अगदीं निराळी आहे,’ असें उपहासपूर्वक म्हणणारा एक समाजवर्ग आहे. जगांत काय घडामोडी चालल्या आहेत त्या न पाहतां आंधळेपणानें आपल्याच जुन्या मार्गानें चालल्यामुळें आज ही अवनति आलेली आहे. ती नाहींशी करावयाची असेल तर डोळसपणें जगाकडे पाहून, त्यांतील प्रभावशाली विचार व चळवळी यांपासून इष्ट तो बोध घेऊन, त्याचा आपल्या

(२)

तत्त्वज्ञानांत, ध्येयमालिकेंत व कार्यक्रमांत समावेश केला पाहिजे. नाहींपेक्षां जगांतील व आपल्यांतील अंतर कधीच कमी होणार नाहीं.

पुणें अ. वि. गृहांत बारा वर्षे शैक्षणिक कार्य केल्यानंतर पाश्चात्यांची शिक्षणविषयक प्रगति समक्ष पाहावी असा विचार मनांत आला त्याप्रमाणें अमेरिकेंत दोन वर्षे शिक्षण व निरीक्षण केल्यानंतर इंग्लंड, रशिया, जर्मनी, इटली इ. देशांत थोडाथोडा मुक्काम करून तेथील समाजांची व शिक्षणपद्धतींची पाहणी केली. खर्चापैकीं निम्मा भाग स्वावलंबनार्थें भागला व निम्मा पुणें अ. वि. गृहानें दिला.

प्रत्येक देशाचा समाज, त्याच्या संस्था, व त्याची राजकीय मनोवृत्ति या गोष्टींचें परीक्षण केल्याखेरीज त्याच्या शिक्षणपद्धतीचें मर्म कळत नाहीं. पाश्चात्य समाजाची भूमिका या ग्रंथांत दिली आहे. त्यांच्या शिक्षणपद्धतींचा विचार दुसऱ्या ग्रंथांत केला जाईल. “पाश्चात्य देशांतील शिक्षणपद्धति” हा ग्रंथ लौकरच प्रकाशित करावा अशी योजना आहे.

सामान्य, मुशिक्षित, जिज्ञासू आणि विचारी वाचकाला हें लेखन उपयुक्त, मनोरंजक व विचारसूचक होईल अशी अपेक्षा आहे. आजच्या घडामोडींच्या जगांत डोळसपणाने राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला यांतील माहितीचा व विचारांचा चांगला उपयोग होईल.

प्रत्येक देशांतील घडामोडींच्या मुळाशीं त्या समाजाचीं सामाजिक आणि राजकीय ध्येयें व तत्त्वे असतात. त्यांची माहिती झाल्यास रोज वृत्तपत्रांत येणाऱ्या घडामोडींचा अर्थ चांगला कळतो. या ग्रंथाचे वाचनानें वाचकाला जगांत चाललेल्या आंदोलनांचे मुळाशीं काय मूत्रें आहेत त्यांचा बोध होईल.

यांतील कांहीं लेख निरनिराळ्या ठिकाणीं पूर्वीं आलेले असले तरी त्यामुळें या ग्रंथाची एकसूत्रता ढळलेली नाहीं. स्थलमयदिस्तव महत्त्वाच्या गोष्टींचा व विचारांचाच प्रपंच यांत केलेला आहे. त्यामुळें माहिती व चर्चेचे दृष्टीनें पूर्णतेची व साकल्याची महत्त्वाकांक्षा लेखकानें ठेविलेली नाहीं.

कार्तिक शु. १, १८५७ }
विद्याभवन, पुणें. }

ग. श्री. खैर
२८।१०।३५

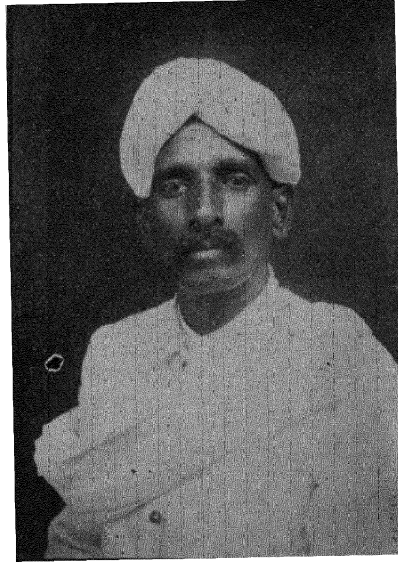

इदं न मम ।

पुणें अनाथ विद्यार्थी गृहाचे कुलगुरु

श्री. विष्णु गंगाधर ऊर्फ

दादासाहेब केतकर

यांना प्रेमपूर्वक समर्पण

गजानन श्रीपत खैर

डॉ. ना. भि. परुळेकर, एम् ए. पीएच्, डी.

संपादक 'सकाळ' यांची

प्रस्तावना

काजंट कायसरलिक या प्रसिद्ध जर्मन तत्त्ववेत्त्यानें 'ट्रॅव्हल डायरी ऑफ ए फिलॉसफर्' (Travel Diary Of A Philosopher) या नांवाचा एक ग्रंथ लिहिला आहे. रवीद्रनाथ टागोर यांच्या शांतिनिकेतनच्या धर्तीवर जर्मनीत 'डार्मस्टाट' (Darmstadt) येथें 'स्कूल ऑफ वुईज्डम' (School of Wisdom) नांवाची संस्था कायसरलिकनें चालविली आहे. डॉ. खैर यांचें 'जगांतील समाजक्रांति व हिंदुस्थान' हें पुस्तक कायसरलिकच्या 'ट्रॅव्हल डायरी ऑफ ए फिलॉसफर' या पुस्तकाच्या धर्तीवर आहे. कायसरलिक जर्मन असला तरी जर्मनीची उन्नति कशी व्हावी हा मोठासा प्रश्न त्याच्यापुढें नव्हता. त्यामुळें त्याचा ग्रंथ अधिक तात्त्विक झाला आहे. उलटपक्षी अमेरिकेपासून रशियापर्यंत डॉ. खैर यांनीं कांहीं वर्षे राहून प्रवास केला, त्यांत हिंदुस्थान हा देश त्यांनीं आपल्या बगेवर ठेविला होता. प्रत्येक गोष्ट पाहतांना तिचा उपयोग आपल्या देशांत वसा होईल हा विचार त्यांच्यापुढें नेहमीं असे. त्यामुळें डॉ. खैर यांचा ग्रंथ अधिक व्यावहारिक, विचारप्रवर्तक व मार्गदर्शक झाला आहे.

हें पुस्तक वाचतांना यूरोपांतील प्रत्येक नवीन सामाजिक, राजकीय व तात्त्विक चळवळीची कल्पना येते. त्याचबरोबर प्रवासांतील निर्गूक्षण असल्यानें शाळेंतील विद्यार्थ्यांपासून तों प्रौढ विचारवंतांपर्यंत सगळ्यांनाच हें पुस्तक अथपासून इतिपर्यंत वाचावेसें वाटेल आणि वाचल्यानंतर आपल्या देशांत डोकावूं पाहणाऱ्या नवीन नवीन गोष्टींची सांगता कशी करावयाची याचा प्रश्न डोळ्यापुढें उभा राहिल.

पदवी मिळविण्याकरितां परदेशाला जावयाचें व परत आल्यानंतर पदवी आणि वशिला यांच्या जोरावर नोकरी मिळवून सुखानें कालक्रमण

करावयाची अशा वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेसाठीं परदेशीं जाणाऱ्यांचा मोठा वर्ग आहे. ते निरीक्षण करूं शकत नाहीत व केलें तरी त्याला विचाराच्या दृष्टीनें महत्त्व नाही. त्याचप्रमाणें यूरोप अमेरिकेंत प्रवास करून तेथील शहरें, इमारती व कारखाने यांच्या मोठेपणाच्या हकीकती देणारीं प्रवास-वर्णनेही आमच्याकडे आहेत. परंतु जगांतील निरनिराळ्या देशांतील समाज-क्रांतीचें निरीक्षण करून हिंदुस्थाननें त्यापासून काय शिकलें पाहिजे अशा दृष्टीचा विचारप्रवर्तक ग्रंथ मराठीत नाही. तो डॉ. खैर यानी लिहिला आहे.

यूरोप, अमेरिकेंतून हिंदुस्थानांत आपण यंत्रें आणतो, त्याचप्रमाणें तिकडील अनुभव आणला पाहिजे. हा अनुभव स्वतःच्या गरजा व विचार यांच्या मुशीत ओतून नंतर हिंदी संस्कृतीची पुर्नघटना केली पाहिजे, हा डॉ. खैर यांच्या ग्रंथांतील मुख्य विचार आहे. आम्हांला भाषांतरित संस्कृति नको किंवा व्यावहारिक दृष्ट्या कुचकामाची ठरलेली केवळ पूर्वापार म्हणून प्रिय वाटणारी दुरभिमानाची देशी संस्कृति नको. ही गोष्ट जितकी स्पष्ट मनांत बिंबेल तितका आमचा आचार सुधारेल व या देशाचें पाऊल पुढें पडेल. यापुढें परदेशांतच काय पण स्वदेशांत मुद्रां प्रवास करूं इच्छिणाऱ्यांनी डॉ. खैर यांच्या पुस्तकांतील निरीक्षणाची पद्धत उचलावी. अश तऱ्हेनें आपण जगाकडे पाहूं लागल्यास नवीन मार्ग दिसू लागतील व आंधळ्यासारखे जित आणि पतित म्हणून जगांत कशी तरी कालक्रमणा करीत राहण्याचें कारण उरणार नाहीं.

धनत्रयोदशी, शके १८५७
'सकाळ' कचेरी.
पुणें २

}

ना. भि. परुळेकर
२५ ऑक्टोबर १९३५

अनुक्रमाणका

विभाग पहिला

अमेरिका: तीन शतकांतील नवी संस्कृति

क्रमांक	प्रकरण	पृष्ठं
१ लें	अमेरिकन संस्कृतीचें स्वरूप	१
२ रें	सुखसोयींची समृद्धि कशी झाली ?	५
३ रें	लोकशाहीचें व्यापक स्वरूप	१०
४ थें	काळाबरोबर वाढणारी धर्मसंस्था	१६
५ वें	स्त्रियांचें जीवन व कुटुंबसंस्था	२१
६ वें	यांत्रिक संस्कृतींतील न्याय, नीति आणि शिक्षा	३५
७ वें	गरीबांकरितां सर्व सोयी	४१
८ वें	नवीन युगांतील नव्या संस्था	४६
९ वें	ऐहिक उत्कर्षाचें रहस्य	५२

विभाग दुसरा

रशिया: पंधरा वर्षांतील क्रांति

१० वें	रशियन समाजाचें दर्शनी चित्र	५८
११ वें	रशियांत क्रांति कां झाली ?	६७
१२ वें	सोव्हिएटची प्रचंड पुनर्घटना	७५
१३ वें	समाज आणि संस्था यांचा प्रत्यक्ष परिचय	८३
१४ वें	निश्चित ध्येय आणि सुसंगत कार्यक्रम	९०
१५ वें	रशियाचा प्रयोग व हिंदी मनोवृत्ति	९७

विभाग तिसरा

जर्मनी, इंग्लंड व इटली : पुराण संस्कृतींचें संरक्षण

१६ वें	पराभूत जर्मनींत राष्ट्रतेजाचा उगम कसा झाला	१०८
१७ वें	नाझींची कार्यपद्धति आणि हिंदुस्थानला बोध	११५
१८ वें	जर्मन स्वभावांतील रहस्य	१२३
१९ वें	साम्राज्य-राजधानीचें प्रथमदर्शन	१२९
२० वें	समाजाचें वैशिष्ट्य व विरोधी परंपरा	१३५
२१ वें	इंग्लंडमधील "इंडिया"	१४४
२२ वें	इंग्लिश स्वभावांतील विशेष	१४५
२३ वें	इतिहासांतून जन्मलेला इटली	१५३
२४ वें	फॅसिझम्-आपद्धमांतील राजकीय वेदांत	१५९

विभाग चौथा

जग व हिंदुस्थान : आजचे विचारप्रवाह

२५ वें	जगाचे विचारप्रवाहांत हिंदुस्थान	१६३
२६ वें	लोकशाही असावी कीं हुकूमशाही	१६५
२७ वें	शांतता व युद्ध यांची शक्यता	१७६
२८ वें	संपत्तीवर मालकी माझी कीं समाजाची	१८१
२९ वें	यांत्रिक सुधारणेचा पाश्चात्य अनुभव व इशारा	१९२
३० वें	सामाजिक असंतोष व पुनर्घटनेचे मार्ग	२००
३१ वें	जागतिक वर्णभेद व आधुनिक शास्त्रांचा निर्णय	२०८
३२ वें	स्त्रीजीवन व कुटुंबसंस्था यांची दिशा	२१७
३३ वें	रंगेल तरुण बंडखोर झाले	२२६
३४ वें	तरुणांचे मनोवृत्तींत झालेली क्रांति	२५२
३५ वें	राहणीचा दर्जा व विचाराची उंची	२५२
३६ वें	यापुढें धर्म जगेल कां मरेल ?	२५७

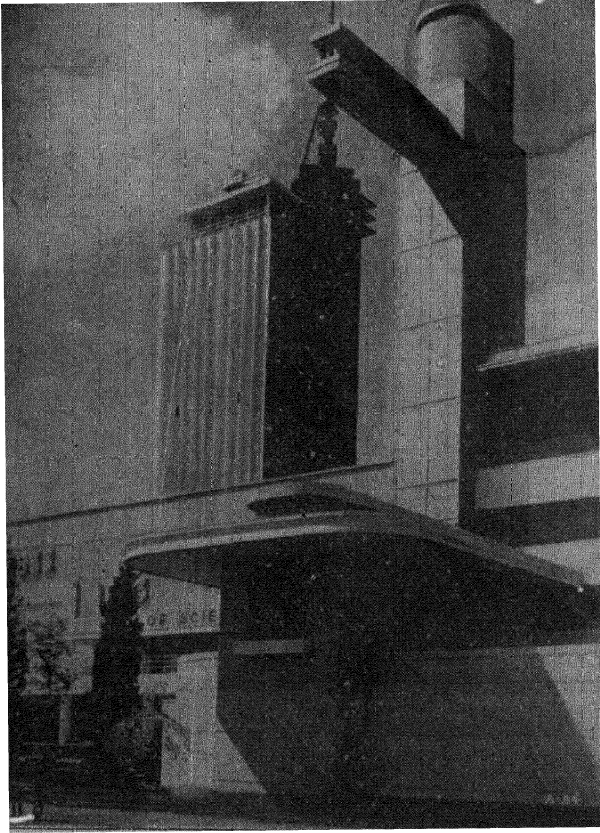
अमेरिकन जीवनांत सौख्य व ऐश्वर्य आणणारे दोन संशोधक

एडिसन व स्टाईनमेट्झ

शिकागोमधील Century of Progress या प्रदर्शनातील
विज्ञान--मंदिर

नवीन संस्कृतीला अनुरूप अशी अभिनव शिल्पकला

जगांतील समाजक्रांति व हिंदुस्थान

विभाग पहिला

अमेरिका : तीन शतकांतील नवी संस्कृति

प्रकरण पहिलें

अमेरिकन संस्कृतीचें स्वरूप

महाभारतांत अशी कथा आहे कीं, अर्जुन पाताळ लोकांत गेला आणि तेथें त्यानें उलूपी नांवाच्या राजकन्येशीं लग्न केले. एका हिंदी ग्रथकारानें असा तर्क बांधला आहे कीं, इतिहासदृष्ट्या अर्जुन अमेरिकेंत आला आणि तेथील ताम्र लोकांच्या एका राजघराण्याशीं त्यानें शरीरसंबंध जोडला. भारतांतील मयासुर शिल्पकलेविषयीं प्रसिद्ध आहेत. पांडवांनीं मयाच्या साहाय्यानें एक सुंदर राजवाडा बांधून त्यांत चमत्कृतिपूर्ण देखावे योजिले होते. अमेरिकेंतील रेड इंडियन लोकांत “ मय ” नांवाचे लोक असून त्यांच्या शिल्पकलेच्या नमुन्यावर नवीन इमारतीची योजना होत आहे. शिकागो प्रदर्शनांत असेंच एक मयमंदिर उभारण्यांत आलें होतें. कांहीं अमेरिकन शहरें, सरोवरे आणि नद्या यांना रेड इंडियन नावे दिली आहेत, त्यांची आर्य भाषांशीं फार साम्यता दिसते; उदाहरणार्थ केयुग सरोवर, अष्टबुला शहर, अशोक धरण इ. इ. हिंदी भाषांशीं चांगला परिचय असलेल्या एकाद्या

पंडितानें तेथें जाऊन व तेथील ताम्र लोकांच्या संस्कृतीचें अध्ययन करून वरील प्रश्नाचा अखेर निर्णय लावणें अवश्य आहे.

रेड इंडियन लोकांपासून युरोपियन वसाहतवाल्यांनीं अमेरिका खंडाचें स्वामित्व घेतलें आणि त्यावर गेल्या तीन शतकांत एक अमूतपूर्व अशी संस्कृति निर्माण केली. त्यांनीं अरण्याचें नंदनवनांत रूपांतर केलें, श्वापदें राहात होती तेंथें प्रचंड शहरें निर्माण केलीं, नैसर्गिक शक्तीपासून मुबलक वीज तयार केली आणि तिला नोकराप्रमाणें हरएक कामांत राबावयास लावलें. जेथें धड पाऊलवाटा नव्हत्या तेथें राजमार्ग निर्माण केले आणि मानवाचा कधीं शिरकाव झाला नाही तेंथें लोहमार्गाचे साहाय्यानें लोकवस्ती नेऊन संस्कृतिवर्धनाचें कार्य चालू ठेवलें. प्राचीन काळीं आर्य लोकांनीं हिंदुस्थानांत प्रवेश करून हळुहळू दक्षिणेंतून सिंहलद्वीपापर्यंत वसाहती केल्या, त्याच इतिहासाची आवृत्ति अमेरिकेच्या इतिहासांत पुष्कळ अंशानें झालेली आहे. नवीन प्रदेशाक्रमणाचें हें कार्य गेल्या शतकांत पूर्ण झालें असून सध्यां निसर्ग-संपत्तीचें मानवी सुखांत रूपांतर करण्याचें कार्य चालू आहे. अरण्ये, शेती आणि खाणी यांतून निघणाऱ्या द्रव्याचें मानवी बुद्धीच्या आणि यंत्राच्या साहाय्यानें भौतिक संपत्तींत रूपांतर केलें आहे. ही सर्व क्रिया इतक्या वेगानें आणि उत्साहानें झाली कीं त्या योगानें आज अमेरिका सर्व जगांत संपत्तिमान देश बनला असून, सर्व युरोपियन सत्ताधारी राष्ट्रांना त्याचा हेवा वाटूं लागला आहे.

युरोपियन राष्ट्रांचे पाठीशीं गेल्या दोन हजार वर्षांची बरीवाईट संस्कृति आणि परंपरा आहे. त्या संस्कृतीच्या जोरावर अमेरिकेला तुच्छ लेखून तिला संस्कृतिहीन आणि परंपराहीन म्हणून दोषदृष्टीनें पाहण्याची युरोपियन वृत्ति आहे. विशेषतः सध्यां अमेरिका धनको

व युरोपियन राष्ट्रे ऋणको असल्यानें या वृत्तीला स्वार्थाची जोड मिळालेली आहे. हिंदुस्थानच्या मागे सहा हजार वर्षांची संस्कृति आहे आणि आपण हिंदी लोक रूढी आणि परंपरा यांचे गुलाम आहोंत असें आपण म्हणतो; परंतु अमेरिकेचे मानानें पाहिलें म्हणजे युरोपियन राष्ट्रेहि हिंदुस्थानाप्रमाणेंच आपापल्या रूढिपरंपरेचे गुलाम आहेत. आणखी दोन हजार वर्षांनीं अमेरिकेचीहि तीच स्थिति होईल. परंतु तुलनात्मक दृष्टीनें पाहतां आज अमेरिकन लोक रूढिमुक्त आहेत असें म्हणावयास हरकत नाही. त्यामुळें हरएक क्षेत्रांत नवीन नवीन प्रयोग करण्याची त्यांची तयारी असते. ही प्रयोगप्रवृत्ति अमेरिकेच्या प्रकर्षाचें बीज आहे ही गोष्ट ध्यानांत ठेविली पाहिजे. समाजरचना, आर्थिक घटना, शिल्पकला, मानवी जीवनपद्धति, आणि समाजव्यवहार या सर्व क्षेत्रांत नवीन दृष्टीनें संस्कृतिवर्धनाचें कार्य चालू आहे. नवीन समाज निर्माण करण्याची प्रक्रिया जेथें चालू आहे अशा-अमेरिका रशियासारख्या राष्ट्रांच्या मार्भिक गुणदोष-परीक्षणापासून हिंदुस्थानला पुष्कळ बोध मिळण्यासारखा आहे.

अमेरिकन संस्कृतीचें परिशीलन करतांना अमेरिकन समाजाचें एक वैशिष्ट्य जमेस धरलें पाहिजे. साधारणपणें बहुतेक राष्ट्रांची अशी स्थिति आहे कीं, त्यांतील समाज हा वर्ण, भाषा, परंपरा आणि संस्कृति यांचे दृष्टीनें समान स्वरूपाचा असतो; परंतु अमेरिकेची तशी स्थिति नाही. धार्भिक, राजकीय अथवा आर्थिक कारणांमुळें युरोपांतील अनेक देशांतील रहिवाशी अमेरिकेच्या किनाऱ्यावर आश्रयाकरितां आले आणि नंतर हळुहळू देशांत चोहोंकडे पसरले. वसाहतीकरितां येणाऱ्या समाजाच्या अनेक लाटांच्या मिश्रणानें अमेरिकन समाज-

अमेरिकन समाजाचें स्वरूप

पुरुष बनलेला आहे. त्यांत इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ग्रीक, इटालियन, चिनी आणि जपानी अशा सर्व लोकांचा भरणा आहे. काहीं लोकांची पहिलीच पिढी अमेरिकेंत आहे तर काहींच्या दोनतीन पिढ्या येथे गेलेल्या आहेत. मूळ देशांतून आणिलेली भाषा, परंपरा, संस्कृति, राहणी, विचारसरणी आणि कला पहिल्या एक दोन पिढ्या कायम राहतात आणि नंतर हळुहळू अमेरिकन विराट् संस्कृतींत विलीन होतात. येथील लोकवस्तीपैकी शेंकडा तीस चाळीस लोक नुकतेच परदेशांतून येऊन येथे स्थाईक झालेले आहेत, आणि अद्याप पूर्ण अमेरिकन व्हावयाचे आहेत. विविध वृत्तीच्या आणि संस्कृतीच्या या लोकांना एका संस्कृतीचे शिक्षण देऊन त्यांचे एक राष्ट्र बनविणे हा अमेरिकेपुढे सतत प्रश्न आहे. अमेरिकेच्या गुणदोषांचे निरीक्षण करितांना तिच्या समाजरचनेत असलेल्या या अडचणी अवश्य लक्षांत घेतल्या पाहिजेत. एक भाषा, एक संस्कृति, एक वर्ण यांचा फायदा युरोपियन राष्ट्रांना आहे तसा अमेरिकेला नाही.

हिंदुस्थानच्या दृष्टीने हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. हिंदी राष्ट्र स्वराज्याला नालायक आहे असे म्हणणारे लोक आपल्या समर्थनार्थ हिंदुस्थानांतील भाषा, वर्ण व धर्म यांची विविधता दाखवीत असतात. अशा लोकांच्या तर्कपद्धतीस अनुसरून अमेरिकाहि स्वातंत्र्यास नालायक ठरली पाहिजे. परंतु उलट इतक्या अडचणींना तोंड देऊन तिने भौतिक सामर्थ्याचे क्षेत्रांत युरोपियन राष्ट्रांवर मात केली आहे. त्याचे कारण समाजांत असलेल्या विविधतेवर जोर न देतां समाजाला शिक्षण देऊन त्याला एक ध्येयाने निगडित करण्याचा अमेरिकेने प्रयत्न केला आहे. लोकशिक्षणावर अमेरिका जितका खर्च करते तितका रशिया-व्यतिरिक्त कोणत्याच देशांत खर्च केला जात नाही. हिंदी

हिंदी दृष्टीने
महत्त्व

समाजांतहि विविधता आहे; परंतु ही विविधता अद्याप एकध्येयानें निगडित व एकजीव झालेली नाही. समाजापुढें सर्वाकर्षक आणि उच्च असें समाजध्येय ठेवून आणि शिक्षण देऊन त्याला निगडित करण्याचा प्रयत्न प्रस्थापित सत्तेकडून झालेला नाही. हिंदी राष्ट्राच्या पुनर्घटनेत ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची असून अमेरिकेनें योजिलेल्या साधनांचा आपणाला पुष्कळ उपयोग होण्याजोगा आहे.

प्रकरण दुसरें

सुखसोयींची समृद्धि कशी झाली ?

अमेरिकेंत प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला एक गोष्ट चटकन् दिसते; ती म्हणजे निसर्गाची विविधता आणि मानवी संस्कृतीची एकतानता.

अमेरिका खंडांतील युनायटेड स्टेट्सा आकार निसर्गांतील विविधता हिंदुस्थानच्या दुष्पट आहे. स्वाभाविकपणेंच हिंदुस्थानांत दक्षिणेंतून उत्तरेकडे जातांना जी निसर्ग-

विविधता दिसते ती येथेहि आढळते. महाराष्ट्राप्रमाणें डोंगराळ मुलूख कांहीं संस्थानांत आहेत तर उत्तर हिंदुस्थानप्रमाणें विस्तीर्ण मैदानेंहि कांहीं संस्थानांत आहेत. कांहीं क्षेत्रे अत्यंत सुपीक आहेत तर कांहीं ठिकाणी रेंताड प्रांत आहेत. उत्तरेंतील कांहीं संस्थानें अत्यंत थंड आहेत तर दक्षिण भागांतील कांहीं प्रांत हिवाळ्यांतहि हिंदुस्थानप्रमाणें उष्ण अथवा समशीतोष्ण आहेत. सारांश, प्रत्येक संस्थानांत आणि प्रांतांत निसर्गरचनेंत स्वाभाविक विविधता आहे.

परंतु निसर्गावरून नजर फिरवून मानवी सृष्टीकडे पाहिलें

म्हणजे याचे अगदी उलट प्रकार दिसतो. अतिशयोक्तीने म्हणा-
 वयाचे झाल्यास हिंदुस्थानांत कोसाकोसावर भाषा
 मानवी सृष्टी-
 तील एकतानता
 पेहेराव, शिल्पकला, राहणी आणि समाजाचे
 बाह्य स्वरूप यांत फेरबदल दिसतो. मद्रासेंतील
 पोषाख निराळा, देवळाचा घाट निराळा आणि घरांची रचना
 निराळी; त्याचप्रमाणे मुम्बई, कलकत्ता, लाहोर या प्रत्येक प्रांताला
 आपापल्यापरी वैशिष्ट्य आहे, आणि प्रवाशाला आपण कोठे आहोंत
 ते चटकन् लक्षांत येते. उलट अमेरिकेंत एका टोंकापासून दुसऱ्या
 टोंकापर्यंत—न्यूयॉर्कपासून सानफ्रान्सिस्कोपर्यंत—प्रवास केला तरी
 शहरें आणि राहणी यांत किंचित्ही फरक दिसत नाही. अमेरिकेंत
 कोणत्याहि मोठ्या शहरांत प्रवासी फिरला तरी त्याला आपण न्यूयॉर्क-
 मध्ये आहोंत असे बाह्य स्वरूपावरून वाटल्यावाचून राहात नाही.
 मोठी शहरें सारखीं, त्याचप्रमाणे लहान खेडीहि एकमेकांसारखीच
 आहेत. प्रत्येक गांवांत ठराविक गोष्टी सांपडावयाच्या; त्या म्हणजे
 नाक्यावर गॅसोलीन स्टेशन, 'कोईबी चीज ५-१० सेंट' स्वरूपाचे
 स्टोअर्स, एकाच स्वरूपाचीं सिनेमागृहे, खाणावळी, उपाहारगृहे,
 नापितगृहे आणि मोटार लॉरीजचे स्टँड या होत. त्याचप्रमाणे
 प्रत्येक गांवांत हटकून सांपडणाऱ्या संस्था म्हणजे शाळा, ग्रंथसंग्रह,
 प्रदर्शनालय, वायू. एम्. सी. ए. सारख्या संस्था आणि दवाखाने,
 लहानमोठ्या प्रत्येक गांवांत विजेची सोय रस्त्यांतून आणि घरांतून
 आहे. लहान गांवांनाहि ट्रामगाडीच्या सोयी आहेत. भिंतीवरच्या प्रचंड
 जाद्विस्ती पाहिल्या तरी जागोजाग मालाच्या आणि कारखान्याच्या
 त्याच त्याच जाहिराती दिसतात. मिठाईच्या दुकानांत जावें तर
 न्यूयॉर्कमध्ये जी कॅडी मिळते तीच हजार मैल दूर असलेल्या एखाद्या
 खेड्यांतहि मिळेल. मासिकांच्या दुकानांत जावें तरी तीच स्थिति.

अमेरिकेंत दिसणारी ही एकतानता प्रवाशाचे दृष्टीने गैर-सोयीची आणि कंटाळवाणी असली तरी ती नागरिकांचे दृष्टीने सोयीची आणि भाग्याची आहे. हिंदुस्थानांत लहान गांवांत सामान्य नागरिकांचे भाग्य राहणारा नागरिक पुण्या-मुंबईत राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुखसोयींचा हेवा करीत असतो आणि जन्मांत एकदां तरी या शहरांत जाण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगतो. 'तात्या मला पुण्याला जायचं' किंवा 'मला मुंबईला जायचं' या सामान्यजनगानांचे मुळाशी बहुजनसमाजाची हीच भावना दृष्टोत्पत्तीस येते. अमेरिकेंत मोठ्या शहरांत ज्या सुखसोयी नागरिकाला मिळतात, त्याच देशभर लहान नगरांतील रहिवाश्यांनाही मिळतात. अर्थात् लोकवस्तीच्या आकाराप्रमाणे कांहीं अपवाद सोडून दिले पाहिजेत. रोजच्या जीवनांत लागणाऱ्या वस्तू, करमणुकीची साधने, आणि शिक्षणाच्या सोयी या देशभर पसरल्या आहेत. त्यामुळे देशाच्या कोणत्याहि भागांत राहणाऱ्या व्यक्तीला त्या सर्वांचा फायदा मिळतो. मी एक आठवडाभर एका खेडेगांवांत राहण्यास गेलों होतो. गांव अडीच तीन हजार वस्तीचें, परंतु मोठ्या शहराच्या बहुतेक सोयी तेथे होत्या. रस्ते सुन्दर आणि स्वच्छ, गांवांत विजेची सोय, आठवड्यांतून दोनदां सिनेमा अथवा बोलपट, मेसन्स लॉज, बहुतेक लोकांजवळ मोटारगाड्या, छापखाना आणि स्थानिक वृत्तपत्र, शाळा इत्यादि सोयी या लहान गांवांत होत्या. मध्यम स्थितीच्या कुटुंबांत प्रत्येक घरी रेडियो, पियानो, सुन्दर गालीचे, खुर्चा, पलंग, स्नानगृहे, नवीन पद्धतीच्या लोखंडी चुली, ग्रंथसंग्रह, मासिके इ. गोष्टी सांपडतात. शहरापासून शेंकडों मैल लांब असलेल्या खेड्यांतील मनुष्यही रात्री घरी आला म्हणजे रेडिओच्या साह्याने न्यूयॉर्क अथवा शिकागोमधील उत्कृष्ट संगीत, प्रसिद्ध मुसद्याचे भाषण,

अथवा रविवारी नाणावलेल्या उपाध्यायाचें प्रवचन ऐकू शकतो. अमेरिकेचा प्रेसिडेंट बोलू लागला म्हणजे देशाच्या एका टोंकापासून दुसऱ्या टोंकापर्यंत, शहरांतील आणि खेड्यांतील सर्व लोक एकाच वेळीं त्याचें भाषण ऐकू शकतात. लोकशिक्षणाचीं आणि संस्कृतिवर्धनाचीं हीं अफाट साधनें आज अमेरिकेनें निर्माण करून त्यांचा कोनाकोपऱ्यांतून प्रसार केला आहे. महात्मा गांधी राज्जन्ड टेबल परिपदेकरितां इंग्लंडमध्ये गेले असतां त्यांचें रेडियोवर एक भाषण झालें, तें अमेरिकेंत ऐकल्याचें मला एका खेडेगांवांत राहणाऱ्या गृहस्थानें सांगितलें !

अमेरिकेनें या सुखसोयी कशा निर्माण केल्या तें पाहण्यासारखें आहे. आर्थिक क्षेत्रांत अमेरिकेचा मुख्य भर मोठ्या प्रमाणावर वस्तू निर्माण करण्यावर (Mass Production) आहे. या तत्त्वाचा मुख्य पुरस्कर्ता हेन्री फोर्ड हा आहे. अमेरिकेंतील प्रत्येक शेतकऱ्याचे घरी एक एक मोटार गाडी असली पाहिजे आणि ती त्याला परवडेल इतक्या थोड्या किंमतींत मिळाली पाहिजे ही फोर्डची महत्त्वाकांक्षा गेल्या पंचवीस तीस वर्षांत फलद्रूप झाली असून आज अमेरिकेंत प्रत्येक चार माणसांगणिक एक मोटार गाडी आहे; म्हणजे सरासरी प्रत्येक कुटुंबाला एक गाडी आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. फोर्डचें हें एक उदाहरण झालें. हेंच तत्त्व उद्योगधंद्याच्या प्रत्येक क्षेत्रांत अमेरिकन लोकांनीं लागू केलें. असंख्य वस्तू थोड्या वेळांत आणि थोड्या खर्चांत निर्माण करण्याकरितां यंत्रसुधारणा झाली पाहिजे. त्याकरितां प्रत्येक कारखान्यांतून (Research Departments) संशोधनखातीं स्थापन करण्यांत आलीं. त्यांत बुद्धिमान शास्त्रज्ञांनीं परिश्रम करून अचाट शोध लाविले आणि अजब यंत्रें शोधून काढलीं, यंत्रिक

करामतीच्या कामांत अथवा Technology मध्ये या लोकांनी कळस बांधला. वस्तू स्वस्त करण्याकरितां मजुरी वांचली पाहिजे आणि मजुरी वांचण्याकरितां मजुरांवांचून चालणारीं स्वयंचल Automatic यंत्रे शोधून काढलीं पाहिजेत अशीं यंत्रे लहान मोठ्या प्रमाणावर सर्व ठिकाणीं पसरलीं आहेत. जें काम करण्याला पूर्वी दोनअडीचशें माणसें लागत. तेंच काम एक मनुष्य एका प्रचंड स्वयंचल यंत्राचे साहाय्यानें करूं शकतो. विशेषतः महायुद्धाचे काळीं कारखान्यांत माणसांची कमतरता असल्यानें अशा प्रकारच्या यंत्रसंशोधनास पुष्कळ उत्तेजन मिळालें. सारांश, (Mass Production) वस्तुसमृद्धीचें जें अमेरिकेचें ध्येय होतें तें आज सिद्ध झालेलें आहे. त्यामुळें देशांत जीवनोपयोगी अशा असंख्य वस्तू निर्माण होत आहेत. स्वाभाविक-पध्देंच त्या शहरांची मर्यादा ओलांडून खेड्यापाड्यांतून प्रत्येक शेत-कप्याच्या आणि मजुराच्या उंबरठ्यापर्यंत जाऊन पोचल्या आहेत. या यांत्रिक प्रगतीला समृद्धीची एक उज्वल बाजू तशीच बेकारी आणि आर्थिक विषमतेची दुसरी सदोष बाजू आहे, परंतु तो आर्थिक तत्त्वज्ञानाचा स्वतंत्र प्रश्न आहे.

वस्तुसमृद्धीच्या जोडीला अमेरिकेनें वाहनांच्या साधनांची जोड दिली ही दुसरी गोष्ट लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. अमेरिकेंत सर्व देशभर काँक्रीटचे मजबूत रस्ते व्द्यक्ती व वस्तू शांचा अखंड प्रवाह झालेले आहेत, त्यामुळें मोटारींतून सुखानें प्रवास करितां येतो. देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून रेल्वेचे रस्ते गेलेले आहेत, त्यामुळें कारखान्यांत होणारा माल देशभर पोचविला जातो. न्यूयॉर्कमध्ये राहणारा मनुष्य भोजनास बसला म्हणजे त्याचे पानावर देशाच्या अष्ट दिशांपासून येणारे आठ जिन्नस वाढले जातात. अशा रीतीनें वस्तू आणि व्यक्ती

यांना एक प्रकारची अखंड गति प्राप्त झालेली आहे. एका प्रांतांत जन्मलेली आणि त्याच प्रांतांत पिढ्यानपिढ्या वाढलेली अशी कुटुंबे येथे फार क्वचित् सांपडतील. येथील लोकवस्ती सारखी प्रवाही आहे. त्यामुळे समाजांतील चालीरीती आणि जीवनपद्धति यांना एक प्रकारची एकतानता येण्यास पुष्कळशी मदत झालेली आहे.

सारांश, निसर्गदृष्टीने अमेरिकेंत हिंदुस्थानप्रमाणेंच पुष्कळ विविधता आढळते. परंतु वस्तुसमृद्धि, वाहनवैपुल्य आणि प्रवाही लोकवस्ती यांचे योगानें देशाचे बाह्य जीवनांत साम्य आणि साखूप्य आलेले आहे.

प्रकरण तिसरं

लोकशाहीचें व्यापक स्वरूप

अमेरिकेचा जन्म स्वातंत्र्ययुद्धामुळे झालेला आहे. राष्ट्राच्या प्रारंभकाळीं जीं तत्त्वे प्रचलित असतात, त्या तत्त्वांची छाया राष्ट्राच्या इतिहासावर दूरवर पसरत असते असा सर्व-सामान्य इतिहासाचा सिद्धांत आहे. एका वेळीं अमेरिका इंग्लंडची वसाहत होती. परंतु इंग्लंडच्या नेहमीच्या स्वार्थी आणि बनिया वृत्तीमुळे अमेरिकेंत असंतोष उत्पन्न झाला. समानता आणि लोकशाही या तत्त्वांच्या आधारावर अमेरिकेनें इंग्लंडविरुद्ध स्वातंत्र्ययुद्ध पुकारून विजय मिळविला, आणि तेव्हांपासून अमेरिकेच्या स्वतंत्र जीवनास प्रारंभ झाला. इंग्लंडच्या जुलुमापासून मुक्त झाल्यामुळे आणि अशा प्रकारचा एकतंत्री सत्तेचा जुलूम पुन्हां होऊं नये म्हणून अमेरिकन मुत्सदी आजपर्यंत काळजी घेत आलेले आहेत. 'The less government, the better' या तत्त्वा-

प्रमाणे राजसत्ता अल्पसंख्य व्यक्तींच्या हातीं न ठेवतां बहुजन समाजाचे हातीं ठेवलेली बरी अशी आतांपर्यंतची अमेरिकेची राज-कारणपरंपरा आहे.

मानवी समता हा अमेरिकन लोकशाहीचा पाया आहे. सर्वांना सारखी संधि दिली असतां प्रत्येक व्यक्तीचा उत्कर्ष होऊं शकतो आणि सामान्य माणसांतूनही अलौकिक पुरुष उत्पन्न होऊं शकतात, असा या लोकांचा सिद्धांत आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा अध्यक्ष होण्यास प्रत्येक मनुष्य लायक आहे आणि त्या इर्षने प्रत्येक व्यक्तीने महत्त्वाकांक्षा बाळगून प्रयत्न करण्यास प्रत्यवाय नाही असा लोकसमज अद्यापपर्यंत प्रचलित आहे. सामान्य व्यक्तींच्या प्रसुप्त कर्तृत्वावर असा दृढ विश्वास असल्यामुळे त्या कर्तृत्वाचा विकास होण्याकरितां समान संधीचें तत्त्व अस्तित्वांत आले. राजकारण, आर्थिक क्षेत्र आणि शिक्षण इ. सर्व क्षेत्रांत समान संधीचें हें तत्त्व खेळविल्यामुळे आजपर्यंत सामान्य जनांतून असामान्य पुरुष उदयास आलेले आहेत. त्यामुळेच आजपर्यंत या देशाचें Land of Opportunity असें गौरवपूर्ण वर्णन केले जात असे. युरोपमधील समाजरचनेत सत्ताधारी वरिष्ठांच्या पायांखालीं तुडविलेल्या सामान्य जनांना अमेरिकेंत गेल्यावर ही संधि मिळत गेल्यामुळे आजपर्यंत युरोपमधून या देशाकडे लोकप्रवाह एकसारखा चालू होता.

मानवी समता आणि संधिस्वातंत्र्य या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांची छाया अमेरिकेच्या सर्व जीवनावर आणि विचारांवर पडलेली आहे. बहुजन समाजाला शिक्षण दिल्याशिवाय आपली लोकशाही यशस्वी होणार नाही हें तत्त्व अमेरिकेनें युरोपियन राष्ट्रांचे आधीं ओळखले.

व्यवहारांतील
समतेचे अनुभव

आणि सर्व समाजाला सुशिक्षित करण्याकरतां प्राथमिक आणि दुय्यम शिक्षणपद्धति स्थापन केली. युरोपमध्ये दुय्यम शिक्षण हें फक्त श्रीमंतांच्या मुळांनाच साध्य असे. अमेरिकेनें गोरगरिबांना सर्वांना दुय्यम शिक्षण मोफत करून टाकलें त्यामुळें गरीब वर्गांतून वरच्या दर्जाला येण्याला सर्वांना संधि मिळाली. अशा रीतीनें शिक्षण-क्षेत्रांत लोकशाहीचें तत्त्व अमलांत आणलें गेलें.

मानवी समतेचें तत्त्व व्यवहारांतही पदोपदीं सांपडतें. इंग्लंड प्रमाणें अमीर उयराव Lords, Dukes इत्यादि वर्ग आपल्या समाजांत उत्पन्न होऊं नयेत अशी या लोकांनीं शक्य तो काळजी घेतली. श्रीमंत आणि गरीब, वरिष्ठ आणि कनिष्ठ, वरचा आणि खालचा, हे भेद जितक्या कमी प्रमाणांत दृग्गोचर होतील तितके चांगले ही येथील साधारण प्रवृत्ति आहे. काम संपल्याबरोबर मालक आपल्या नौकराला बरोबरीच्या नात्यानें वागवितो आणि प्रोफेसर आपल्या विद्यार्थ्यांना समतेच्या नात्यानें आणि आदरानें वागवितात. त्यामुळें सामान्य प्रतीचीं आणि खालच्या प्रकारचीं कामें करणारा मनुष्य असला तरी सर्व जण त्याला सामान्यतः बरोबरीच्या नात्यानें वागवीत असल्यामुळें त्याचे ठिकाणीं एक प्रकारचा स्वाभिमान आणि आत्म-विश्वास उत्पन्न होतो. कनिष्ठतेची भावना, Inferiority Complex, नसल्याकारणानें तो आपल्या वरिष्ठाबरोबर डोळ्यास डोळा भिडवून पाहतो आणि बोलतो. मानवी स्वभावाला धरून प्रत्येक ठिकाणींच हें तत्त्व लागू पडतें असें नाही, तर हा सर्वसामान्य सिद्धांत-आहे. आगगाडीमधून पहिला, दुसरा, तिसरा असे वर्ग नसून सर्वांचा एक वर्ग असतो. इंग्लंडांत स्थानिक वाहनांत (टयूबमध्ये) देखील हें वर्गवैशिष्ट्य आहे तसें अमेरिकेंत नाही. सामान्यतः सिनेमा थिएटरमध्ये दोनच प्रकारचे दर आणि वर्ग

असून गरीब माणसालाही पुढच्या खुर्चीवर श्रीमंताच्या खांद्याशीं खांद्यांदा भिडवून बसतां येतें. सारांश संपत्ति आणि दर्जा यामुळें समाजांत एकीकडे वर्गपद्धति उत्पन्न होत असली तरी सामाजिक जीवनांत तिचें शक्य तितकें निर्मूलन करण्याची अमेरिकन समाजाची स्वाभाविक प्रवृत्ति आहे.

सामान्य जनांच्या जीवनाचा सार्वगिक विकास आणि त्यांच्या सुखसोयी हा अमेरिकन लोकशाहीचा व्यापक अर्थ आहे. त्यामुळें कोणतीही सार्वजनिक हिताची गोष्ट करीत असतां सामान्य व गरीब वर्गाचें सुख आणि हित पुढाऱ्यांच्या डोळ्यांपुढें असतें. सुख आणि विलास श्रीमंतांनींच भोगावेत आणि गरीबांनीं फक्त काबाडकष्ट करून जेभतेम पोटापुरतें खावें आणि अंगापुरतें घालावें ही मत्सरी वृत्ति येथें नाहीं. किंबहुना श्रीमंतांना ज्या सुखसोयीच्या वस्तू मिळतात त्या किंवा तशाच प्रकारच्या वस्तू आणि सोयी गरिबांना कशा मिळू शकतील या दिशेनें सर्वांची विचारसरणी चालू असते. फोर्टच्या कर्तृत्वामुळें गरीब शेतकऱ्याला आणि मजुरालाही मोटार ठेवतां येते. मजुराला एक वेळीं राहण्याचें घर नसेल पण मोटारगाडी असेल, असा चमत्कार तेथें आहे. सुटीचे दिवशीं विश्रांति आणि क्रीडा करण्यास सामान्य जनांच्या आटोक्यांत असतील अशीं उद्यानें सरकारनें, व्यापाऱ्यांनीं अथवा परोपकारी संस्थांनीं निर्माण केलीं आहेत. तेथील गरिबांतील गरीब मुलगा असला तरी तो आठ-वड्यांतून एक तरी सिनेमा पाहतोच. १९२९ सालापामून अमेरिकेंत दुष्काळ (Depression) असला तरी तेथील गोरगरिबांचा पोषाख आणि त्यांची राहणी पाहिली तर यांना काहीं कमी असेल अशी परदेशीयांना शंका देखील येणार नाहीं. न्ययॉर्क शहर जगांत मोठें

बहुजनसमाजाचे
हिताची दृष्टि

म्हणजे साठ लाख वस्तीचे आहे, परंतु एकाद्या फाटक्या माणसा-
लाही शहरच्या एका टोंकापासून दुसऱ्या टोंकापर्यंत पांच सेंड्या
माड्यांत जातां येईल अशी सोय आहे. अमेरिकेंत कांहीं वर्षे राहि-
लेला प्रवासी युरोपमध्ये आला म्हणजे त्याला चटकन् या दोन
समाजांतील विरोध दृष्ट्येत्पत्तीस आल्यावांचून राहात नाही.

लोकशाही आणि एकतंत्रशाही हीं समाजव्यवहाराचीं दोन
विरोधी तत्त्वे आहेत. अमेरिकन समाजाचा प्रयत्न लोकशाहीच्या

सर्वांच्या कर्तव्य-
गारीला वाव

दृष्टीनें अखिल समाजव्यवहार उभारावा असा
आहे. कारखान्यामध्ये काम करणारे मजूर
असले तरी ते विकासप्रवण मानक आहेत,

त्यांना विचार आहेत आणि त्यांचा कारखान्याच्या उत्कर्षाकडे उप-
योग करून घेतला पाहिजे, अशी कारखानदारांची वृत्ति असते.
त्यामुळे कारखाना सुचारावा याविषयी कामकऱ्यांच्या काय सूचना
आहेत इकडेही चालकांचें लक्ष असतें. अमेरिकन कारखान्यांच्या
यशाचें रहस्य काय आहे, असा मी एका अधिकाऱ्याला प्रश्न केला
असतां त्यानें दोन कारणे सांगितलीं. एक प्रमुख कारण असें होतें:
मजुरांच्या हाताप्रमाणें त्यांच्या डोक्याचाही उपयोग करून घेण्यांत
येतो, हेंच कारभाराचें तत्त्व हळुहळू सर्व व्यवहारांत शिरत आहे.
खात्यावरचा मुख्य अधिकारी केवळ स्वयंप्रसून फर्मानें सोडून इत-
रांना यंत्राप्रमाणें कामाला लावीत नाही, तर हाताखालच्या माण-
सांनाहि स्वतःबरोबर विचार करावयास लावून, त्यांच्या व आपल्या
विचारांची सांगड घालून, सर्वांच्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून घेतो.
स्वभाविकपणेंच त्याला सर्वांची सहकारिता व सहानुभूति मिळते.
अमेरिकेचे नवीन प्रेसिडेंट रूझव्हेल्ट यांनीं आपल्या सचिवमंड-
ळांत सर्व प्रकारचे लोक घेतले, त्यांत युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर येतात,

यशस्वी व्यापारीही येतात आणि धंदेवाईक राजकारणी मुत्सदीही येतात. सर्वांच्या तात्त्विक आणि व्यावहारिक विचारांचा परिपाक बनवून आणि राष्ट्रांतील असामान्य बुद्धिवानांचा उपयोग करून घेऊन अध्यक्ष आपलें राजकारण चालवितो.

अमेरिकन लोकशाहीचा असा व्यापक अर्थ आहे. या समाजाची अनुकरणीय आणि उज्वल अशी बाजू आहे तशीच एक विरोधी बाजूही आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि संधिस्वातंत्र्याचा संधिस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग यांचा जेथें चांगल्या गोष्टीकरितां आणि जबाबदारीनें उपयोग करून घेतला गेला आहे, तेथें समाज उन्नत झाला असून, सामान्य जनांचें हित झालेलें आहे. परंतु जेथें या समानता—स्वातंत्र्य—संधीचा स्वार्थी लोकांनीं आपमतलबाकडे उपयोग करून घेतला आहे, तेथें अमेरिकन समाजाचा अपकर्ष झाला असून, तो लोकशाहीच्या आणि सामान्य जनहिताच्या ध्येयापासून घ्युत झालेला आहे. अमेरिकेसारख्या सुपीक आणि संपन्न देशांत कर्तबगारीची संधि मिळाल्यापुढें, कार्नेगी, फोर्ड, रॉकफेलरसारखे लोक उदयास आले आणि त्यांनीं राष्ट्राची आधिभौतिक संपत्ति वाढविली. परंतु त्यांनीं ती स्वतःच्या मालकीची केली, त्यामुळें हळु-हळू असें झालें आहे कीं, राष्ट्रांतील शेकडा नव्वद टक्के संपत्ति मूठभर लोकांचे हातांत एकवटली असून राजसत्तेविरुद्ध असलेल्या या देशांत हे लोक राजे झाले आहेत, व त्यांना Oil king, Iron king अशा संज्ञा प्राप्त झाल्या आहेत. कारखानदारांनीं मजुरांच्या आणि शास्त्रज्ञांच्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून स्वतःचा उत्कर्ष केला, परंतु या उत्कर्षांत मजुरांना आणि शास्त्रज्ञांना त्यांचा वाजवी भाग दिला नाही. राजकारणांत सामान्य जनाला पुढें

नवीन प्रवृत्ति उत्पन्न होत आहे. ख्रिस्ती धर्माचा, हिंदू धर्माचा, यावनी धर्माचा अथवा इतर एकाद्या विशिष्ट धर्माचा जगावर प्रसार झाला पाहिजे असे म्हणण्याचे दिवस आतां गेले असून या सर्व धर्मांनीं सहकारितेनें आणि सहिष्णुतेनें अध्यात्माची ज्योत अखंड पाजळत कशी ठेवावी हा विचार करण्याचे दिवस आले आहेत.

अशाच उदार प्रवृत्तीचे धर्मपुढारी अमेरिकेत उत्पन्न होत असून त्यांच्या मताची छाप सामान्य जनतेवर हळुहळू पडत आहे. चर्चमध्ये न जाणारा परंतु धर्मप्रवण असलेला असाही मोठा वर्ग या समाजांत आहे. या लोकांचा मुख्य भर धर्मसंस्थेवर नसून वैयक्तिक आध्यात्मिक जीवनावर अधिक आहे.

लोकसंस्थेच्या मानानें कॅथॉलिक आणि ज्यू लोक हे अल्पसंख्यांक आहेत. परंतु अमेरिकेचे राज्यघटनेंत धर्मावर अधिष्ठित झालेले भेद मान्य केलेले नाहींत. तात्विक

अल्पसंख्यांकांचा
प्रश्न

दृष्ट्या आणि सर्वसामान्यपणें नेहेमीच्या
व्यवहारांतही धर्मभेदाला फारसे महत्त्व दिले

जात नाहीं. विशिष्ट धर्माचे लोक अल्पसंख्यांक आहेत म्हणून त्यांना कायदे मंडळांत किंवा राज्यकारभारांत विशिष्ट जागा राखून ठेवलेल्या आहेत असे नाहीं. प्रत्येकजण आपल्या लायकीप्रमाणे राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांतील दर्जा संपादन करितां. सर्वसामान्यपणें हा नियम असला तरी धर्मभेदाचा पगडा जनतेवरचा अर्जावात गेला आहे असे मात्र नाहीं. प्रेसिडेंटचे एका जागेकरितां प्रॉटेस्टंट व कॅथॉलिक उमेदवार असले तर कॅथॉलिक माणसाला निवडून घेण्याची शक्यता साधारण कमीच. आल् स्मिथ नांवाचा उमेदवार याच कारणास्तव राष्ट्राचा अध्यक्ष होऊं शकला नाहीं. पण तोच प्रांताचा अध्यक्ष होऊं शकला, असे जरी आहे तरी आम्हांला

स्वतंत्र मतदारसंघ वा अशी मागणी अल्पमंख्यांक कधीं करीत नाहीत, कारण तसें करणें हें राजकीय तत्त्वाविरुद्ध समजलें जातें.

सारांश, धर्म ही मरुत घातलेली संस्था नाही. ती जिवंत राहावी याकरितां पुढाऱ्यांनीं आधुनिक काळाला योग्य असें परिवर्तन त्यांत चालविलेलें आहे. त्याकारणानें नवीन पिढीला या नवीन रूपांत आकर्षकपणा वाटत आहे.

प्रकरण पांचवें

स्त्रियांचें जीवन व कुटुंबसंस्था

अमेरिकेमध्ये आपल्या लोकांस मोकळपणानें वावरतां येतें. अतिशय श्रेष्ठ पदवीच्या लोकांशीं सहवास घडून येण्यास आपलाही दर्जा श्रेष्ठ असावा लागतो. पण एकंदरीनें अतिथिसत्काराची पाहतां तिकडील चांगल्या प्रकारच्या लोकांशीं परिचय करून घेणें कठीण जात नाही. निराळ्या संस्कृतीच्या माणसांबद्दल अमेरिकन स्त्रियांमध्ये विपरीत चहू नाही. हिंदी विद्यार्थ्यांस तेथील स्त्रियांचें सहाय्य होतें. आपला समाज परकीयांनीं नीट पाहावा, उथळपणानें बरबर दिसणाऱ्या चार वाईट गोष्टी पाहून न जातां आपल्या संस्कृतीतील चांगल्या गोष्टीही त्यांस दिसाव्या अशी त्यांची इच्छा असते. या दृष्टीनें हिंदी पाहुण्यास बरीं बोलावून अतिथिसत्कार करून स्वतःचा वेळ, श्रम व पैसा खर्च करण्यांत अमेरिकन स्त्रियांस मोठा अभिमान वाटतो. तसेंच परकीय लोकांची संस्कृति व त्यांचे विचार जाणण्याच्या दृष्टीनें त्यांची ओळख करून घेण्याची त्यांस इच्छा असते. ह्यामुळे अमेरिकन समाजांत मिसळून त्यांच्या स्थितीचें सूक्ष्म निरीक्षण करण्याची संधि तयारस्थाला मिळते.

आपल्याकडे स्त्री व पुरुष यांच्यामध्ये जसा विशेष फरक वाटतो तसा तिकडे वाटत नाही; कारण स्त्रिया व पुरुष हरएक प्रसंगी एकत्र मिसळतात. अमेरिकन स्त्रियांमध्ये मनमोकळेपणा, चपळई, धीटपणा, नीटनेटकेपणा, सौंदर्याभिरुचि, पुरुषांबरोबर वाटेल त्या क्षेत्रांत काम करण्याची तयारी, प्रवासाची हौस, कष्ट करण्याची तयारी, आपल्या स्वतःच्या ध्येयासाठी स्वतःवर जबाबदारी घेण्याची तयारी, निर्भयपणा हे गुण विशेष प्रामुख्याने दिसले.

प्रमुख
गुणदोष

दोषांच्या दृष्टीने पाहतां तिकडील स्त्रियांमध्ये दोन तीन दोष विशेष दिसून येतात. कदाचित् हे दोष नसून आपण निराळ्या संस्कृतीच्या भूमिकेवरून त्यांकडे बघतो त्यामुळे ते तसे दिसत असतील. त्यांचें मुद्दाम दिग्दर्शन करण्याचें कारण तिकडच्या या गोष्टीचें अंध अनुकरण इकडे होऊं नये. तिकडील बायकांचा नटवेपणा कधीं कधीं अतिरेकाला जातो. दर अर्ध्या तासागणिक तोंडाला पाँवडर लावून आरशांत पाहणें हें हिंदी माणसाचे दृष्टीला तितकें बरें दिसत नाही. तसेंच कपडे वगैरे गोष्टींवर तिकडील स्त्रियांचा पैसा फार खर्च होतो. दागिन्यांत विविधतेकडे त्यांचें लक्ष असतें, पण दागिन्यांतील त्यांची अभिरुचि आपणांस आवडणार नाही. तिकडील स्त्रियांमधील तिसरा दोष म्हणजे त्यांच्यामधील अविवाहित राहण्याची प्रवृत्ति. अर्थात् ही प्रवृत्ति सरसकट नाही. काहीं व्यसाय असो आहेत कीं त्यांमध्ये पडले असतां मिळणाऱ्या आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे तेथील स्त्रियांस लग्न करण्याची आवश्यकता वाटत नाही. मला ज्या ज्या अशा स्त्रिया भेटल्या त्या उच्च दर्जाच्या व शीलवान होत्या. पण सरसकट समाजामध्ये अशी प्रवृत्ति बोकाळली तर समाजावर अनिष्ट परिणाम होण्याचा संभन्न असतो.

गेल्या पंचवीस तीस वर्षांमध्ये तिकडील स्त्रिया अधिकाराच्या जागांवर येऊं लागल्या आहेत;परंतु हा अधिकार आणि ही जबाबदारी अद्यापि त्यांच्या नीटशी पचनीं पडलेली दिसत नाहीं. अधिकारप्राप्ती-बरोबर आढ्यता व अहंकार हे दोष त्यांच्या ठायीं उत्पन्न होतात, विनय आणि उपकारवृत्ति दिसून येत नाहीं; याचें कारण स्त्रियांस आतांपर्यंत एकप्रकारची कनिष्ठत्वाची जी नकळत जाणीव होती तीमुळें अधिकाराच्या जागा आपल्या नव्हेत असें त्यांना वाटे. अशा स्थितींत अधिकाराच्या जागा मिळतांच वरिष्ठपणा दाखविण्याच्या एंटीमुळें ही प्रवृत्ति दिसून येत असावी. ती लौकरच नाहींशी होईल. आणखी एक दोष म्हणजे तिकडील पुष्कळ स्त्रिया पुरुषी दिसण्याकरितां पुरुषांच्या बाह्य गोष्टींचें अनुकरण करतात, (उदा-हरणार्थ सिगारेट ओढणें) तें आपल्या दृष्टीला फारसें आवडत नाहीं. तिकडील प्रौढ व समंजस स्त्रियांमध्ये सुदैवानें ही प्रवृत्ति आढळत नाहीं. त्या विचार, बौद्धिक विकास, ध्येयनिष्ठा, कर्तबगारी, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव या गुणांत पुरुषांचें अनुकरण करतात.

तिकडील स्त्रिया विद्या, कला व संस्कृति या बाबतींत पुरुषांच्या बरोबरीनें आहेत असें म्हणतां येईल. विद्येच्या क्षेत्रांत पाहिलें तर स्त्रिया शिक्षक आहेत, प्रोफेसर आहेत, ग्रंथकार आहेत, बातमीदार आहेत, जर्नालिस्ट आहेत, संशोधक आहेत, नवीन नवीन ज्ञान मिळविण्याची त्यांना हौस आहे. मीं तेथें असतांना दोन स्त्रिया संस्कृत शिकण्याकरितां मजकडे येत असत. पैकीं एक म्हातारी बाई नर्स होती व केवळ हौस म्हणून उतार वयांतही संस्कृत शिकण्याचा हव्यास तिनें धरला होता! ती म्हणे 'एरवीं नाटकसिनेमामध्ये थोडा का पैसा जातो? तोच इकडे खर्च केला तर कांहीं नवीन तरी शिकल्या-

संस्कृत
जीवन

सारखे होईल.' दुसरी बाई होती ती मध्यम वयाची असून प्रायव्हेट सेक्रेटरी म्हणून एके ठिकाणी नोकरीला होती. वेदांताचे थोडे फार ज्ञान व्हावे अशी तिला मोठी हौस व त्यासाठी संस्कृत शिकावे असे तिला वाटे. या गोष्टीचा मुद्दाम निर्देश करण्याचे कारण आपल्याकडे साधारण अशी समजूत आहे की, तिकडील स्त्रिया म्हणजे स्यालीखुशाली व नाचरंग यांमध्ये टंग असावयाच्या. वैयक्तिक जीवन हेच जीवनसर्वस्व असे अमेरिकन स्त्रिया समजत नाहीत. ज्याप्रमाणे स्त्रिया विद्यांमध्ये पुढे आहेत त्याप्रमाणे गायन, चित्रकला इत्यादि कलांमध्ये सुद्धा त्या पुरुषांच्या बरोबरीने असतात. आमच्या स्त्रियांपेक्षा त्या या क्षेत्रांमध्ये प्रामुख्याने भाग घेतात असे म्हणावयास हरकत नाही. शिक्षणामुळे त्यांच्या अंगी एकप्रकारची अभिरुचि आलेली असते, व त्याकृतिं पैसा खर्च करण्याची त्यांची तयारी असते,

आपल्याकडील स्त्रियांमध्ये वयस्कपणाचा आव फार लौकर येतो, आपण प्रौढ आहोत असे दाखविणे त्यांस फार आवडते.

याच्या उलट अमेरिकेमध्ये म्हाताऱ्या स्त्रियांसही इकडील स्त्रियांशी तारुण्याची उमेद दाखवावी असे वाटते. तेथील एका विद्यापीठांत संसारशास्त्र शिक्षविणाऱ्या

बाईची विश्वविद्यालयांत भट झाली असतां सहज मी म्हटले, 'इतक्या म्हातारपणीं तुमचा शिक्षणाचा हव्यास पाहून आम्हां तरुणांस कौतुक वाटते;' तेव्हां तिने उत्तर दिले की, 'मी कांहीं म्हातारी नाही.' एखाद्या स्त्रीस तिचे वय विचारणे किंवा तिला म्हातारी म्हणणे हा उपमर्द समजला जातो.

आपल्याकडे कांलेजांत जाणाऱ्या स्त्रियांमध्ये दिखाऊपणा, नाजूकपणा, पोशाखी वृत्ति हे दोष दिसून येतात. तिकडील स्त्रियांत चापल्य, बोलण्यांत व वागण्यांत तडफ व खेळडू

वृत्ति हे गुण दिसतात. आपल्या स्त्रियांचा शिक्षणाचा हेतु श्रीमंत स्थळ मिळावें व सुखानें आयुष्य काढतां यावें, एखाद्या वकील-डॉक्टर-प्रोफेसराची-अथवा अधिकाऱ्याची पत्नी होऊन हाताखाळीं चार नौकर ठेवून सुखानें राहावयास मिळावें एवढाच असतो. त्यामुळें एकदां विवाह झाला कीं मग स्त्रीच्या शिक्षणाचा काहीं उपयोग होत नाही. याच्या उलट अमेरिकेमध्ये स्त्रियांच्या शिक्षणाचा उपयोग समाजहिताकडे व समाजकार्याकडे होतो. सोल्य व श्रीमंती सर्वासच हवी. तरी पण श्रीमंत व सुशिक्षित बायका आपल्या श्रीमंतीचा व शिक्षणाचा फायदा समाजास देण्यांत नुत्पर असतात. आपल्या स्त्रियांत शाळीनता व विनय हे गुण दिसतात तर मनमोकळेपणा व धोडपणा हे गुण तिकडल्या स्त्रियांत आढळतात. या दोन्ही प्रकारच्या गुणांचें मनोहर मिश्रण पाहिजे. आपल्या स्त्रियांचें संसारांत व घरांत लक्ष अधिक, तिकडील स्त्रियांचें समाज व जग यांकडे लक्ष अधिक. त्यामुळें त्या स्त्रियांशीं पुरुष वोलें लागला तर वोलण्याचे विषय अधिक व्यापक असतात. अर्थात् अशी तुलना करतांना दोन्ही समाजांतील शिक्षण व संस्कृतींचें दृष्टीनें सारख्या दर्जाच्या स्त्रियांची तुलना केली पाहिजे.

आपल्याकडील स्त्रियांच्या शिक्षणाचा उपयोग वैयक्तिक सोण्याकडे होतो, तिकडे श्रीमंतीचा उपयोग जिज्ञासातृप्ति, जगाचा प्रवास, कलेचा परामर्श या गोष्टींकडे होतो. आपल्याकडे स्त्रियांचें लक्ष वैयक्तिक व धार्मिक कृत्यांकडे असतें, त्यांच्या स्त्रियांचें लक्ष धार्मिक संघटना, चर्चसंघर्षी काम, भूतदयेचीं सामाजिक कार्ये इकडे असतें. आर्थिक दृष्ट्या पाहिलें तर आपल्याकडे सुशिक्षित स्त्री असली तरी ती पुरुषावर अवलंबून राहण्याचो इच्छा करते आणि अगदीं जरूर तेथेंच आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी असते; तिकडोळ

स्त्रियांमध्ये सर्वसाधारणपणे आर्थिक स्वातंत्र्याची महत्त्वाकांक्षा असते.

तिकडील स्त्रिया सर्व क्षेत्रांप्रधून कामे करतात, तरी पण अद्यापि जबाबदारीची आणि श्रेष्ठ अधिकाराची कामे पुरुषच पाहतात. अलीकडे त्या ठिकाणी देखील कर्त-

स्त्रियांची
कार्यक्षेत्रे

बगार स्त्रियांस नेमण्याची पद्धत पडू लागली आहे. प्रेसिडेंट रुझवेल्टच्या कारकीर्दीत मिस फर्किन्स या बाईस 'लेवर' खात्याचे प्रधानपद देण्यांत आले. अमेरिकेमध्ये द्रव्यार्जनाच्या दृष्टीने हिंदी विद्यार्थ्यांनी काम करण्याविषयी जी कायद्याची बंदी होती ती सैल करून विद्यार्थ्यांस काम करण्यास याच बाईंनी कायदाने सोय करून दिली. अद्यापिही कायदे-मंडळ, राज्यकारभार, राजकारण इत्यादींमध्ये स्त्रियांचा शिरकाव झाला नाही. स्त्रियांची क्षेत्रे म्हणजे शिक्षण, समाजसेवा, चर्च, शांततेच्या चळवळी, कला व संस्कृतिविषयक संस्था हीं होत. रशियांत मात्र यासारखा निर्वव नाही. तेथे ज्या ज्या क्षेत्रांत पुरुष काम करतात, त्या त्या क्षेत्रांत स्त्रिया काम करू लागल्या आहेत.

स्त्रियांचे विशेष धंदे म्हणजे कारखान्यांतील यांत्रिक कामे व दुकानांतील विक्रीचीं कामे हे होत. टाइपिंग, प्रायव्हेंट सेक्रेटरी, प्राथमिक शिक्षक, हीं सर्वस्वी स्त्रियांचीच क्षेत्रे आहेत. दुय्यम शिक्षणांत स्त्रिया व पुरुष समसमान आहेत.

स्त्रिया विशेष हक्कांसाठीं झगडत आहेत असा देखावा अमेरिकेंत दिसत नाही, याचे कारण ज्या जागांना त्या पात्र असतात त्या जागा त्यांना मिळतात. स्त्रियांस हक्क-

हक्काकरितां
चळवळ

द्यावे कीं नाही हा तात्त्विक झगडा आज अमेरिकेंत राहिलेला नाही. कारण तत्त्व या दृष्टीने अमेरिकन लोकांना स्त्रीपुरुषांमधील समानता मान्य झालेली आहे.

विशेषतः आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे स्त्रिया जास्त पुढें आल्या. महा-युद्धामध्ये पुरुपांस लढाईवर जावें लागल्यामुळे ते जीं जीं कामें नेहमीं करीत त्या त्या कामांवर स्त्रियांची नेमणूक झाली होती. अशा रीतीने प्रामुख्याने आर्थिक क्षेत्रांत स्त्रियांस पाऊल पुढें टाकावयास मिळालें. या वेळेपासून स्त्रियांस एक प्रकारचा आत्मविश्वास वाटत आहे. स्त्रियांस अमेरिकेंत स्वातंत्र्य मिळालें तें हक्काकरितां चळवळी व झगडा करून मिळालेलें नसून आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती-मुळे स्वाभाविकच मिळत आलेलें आहे.

अमेरिकेंत स्त्रिया नाहीत अशा संस्था सांपडणें कठीण आहे. बहुतेक भूतदयेच्या व परोपकाराच्या संस्था यांचे पुढारीपण

स्त्रियांचीं सार्व-
जनिक कामें

स्त्रियांनीं घेतले आहे. पुष्कळशा संस्थांच्या संस्थापिका स्त्रिया आहेत असं आढळून येईल. स्त्रियांच्या मदतीने व पुढारीपणाने

चालविलेल्या काहीं संस्थांचें स्वरूप पुढील नांवांवरून समजेल; सेटलमेंट हाऊसेस (गरीब स्थितीतील लोकांना संस्कृतीचीं सर्व साधनें एके ठिकाणीं पुरविणारी संस्था), चिल्डेन्स गाइडन्स युरोज (लहान मुलांना उद्योगधंद्याच्या बाबतींत सल्लामसलत देणाऱ्या संस्था), चिल्डेन्स होम्स (अनाथालये), बर्थ कंट्रोल क्लिनक्स (संततिनियमन संस्था), व्हेकेशन स्कूलस (सुट्टीतील व्यापक शिक्षणाच्या शाळा), अशा प्रकारच्या अनेक संस्थांमधून स्त्रिया उपयुक्त कामें करीत आहेत. यांपैकीं पुष्कळ स्त्रियांनीं समाज-सेवा हा व्यवसाय पत्करला असून या कामाचें उच्च शिक्षण त्यांस विद्यापीठांतून घेतां येतें आणि त्या शिक्षणाचा उपयोग निर्वाहाचें साधन म्हणूनहि करितां येतां.

अमेरिकेच्या पूर्वकिनाऱ्यावर ज्या शिक्षणसंस्था आहेत त्या

जुन्या पद्धतीच्या आहेत. म्हणजे तेथे मुळांसाठी शिक्षणाची सोय वेगळी व मुर्लींसाठी शिक्षणाची सोय वेगळी सहशिक्षणाचा अशी व्यवस्था आहे. पण पश्चिम व मध्य अमेरिकेतील वस्ती ही नंतरची असल्यामुळे या ठिकाणी मिश्र संस्था—शाळा व कॉलेजे—निर्माण झाल्या आहेत. मिश्र शिक्षणपद्धति ही प्रथम आर्थिक परिस्थितीमुळे, म्हणजे मुर्ली-मुर्लीकरितां स्वतंत्र शिक्षणसंस्था काढण्याचा खर्च वाचविण्याकरितां काढकसर म्हणून अस्तित्वांत आली. इंग्लंडमध्येसुद्धां आर्थिक जबर म्हणून सहशिक्षणाचा स्वीकार करण्यांत आला आहे. प्रारंभिक इतिहास असा असला तरी आज मात्र अमेरिकेनें तत्त्व म्हणून सहशिक्षणाचा स्वीकार केला आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएट शिक्षणाच्या ज्या कांहीं संस्था पूर्वकिनाऱ्यावर आहेत त्या देखील मिश्रच आहेत.

अमेरिकेत मिश्र आणि वेगळाल्या अशा शिक्षणसंस्था चालल्या आहेत त्या अर्थां दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणाची आवड लोकांस आहे हें उघड आहे. जेथे वेगवेगळ्या संस्था आहेत—म्हणजे जेथे एकाच गांवांत निव्वळ स्त्रियांसाठी व निव्वळ पुरुषांसाठी अशा संस्था आहेत—तेथे आठवड्यांतून कांहीं वेळ विद्यार्थी—विद्यार्थिनी एकत्र मिसळण्याचे प्रसंग कॉलेजच्या किंवा विद्यापीठाच्या अधिकारी वर्गामार्फत आणले जातात. त्यामुळे संस्था मिश्र असोत वा स्वतंत्र असोत, त्यांमध्ये या दृष्टीने फारसा फरक आढळत नाही. या बाबतींत हिंदी व अमेरिकन दृष्टी वेगवेगळ्या आहेत. विवाहापूर्वी स्त्री—पुरुषांनी परस्परांचा दृढ परिचय करून घेतला असला पाहिजे व तशी त्यांस संधि मिळाली पाहिजे, विवाह ही व्यक्तीच्या आयुष्यांत एक अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, अशी अमेरिकन शिक्षकांची, पालकांची व समाजाची वृत्ति आहे. त्यामुळे ज्या

ठिकाणीं शिक्षणसंस्था मिश्र नसल्यामुळें तरुण तरुणींची एकाच वर्गांत व कॉलेजांत आपोआप गांठ पडत नाही, त्या ठिकाणीं ती प्रयत्नपूर्वक हेतुपुरस्सर पाठण्यांत येते. परंतु आपल्या समाजाला अशा प्रकारचा अनुभव नसल्यामुळें स्वाभाविकपणेंच या पद्धतीच्या पावित्र्याबद्दल आपणांस शंका येते. याचें एक उदाहरण यावयाचे म्हणजे आपले जे विद्यार्थी पाश्चात्य देशांत जातात त्यांना या पद्धतीची माहिती नसल्यामुळें ते फार गैरसमज करून घेतात. आणि कांहीं मुलींशीं त्यांचा निकट परिचय आल्याबरोबर तो परिचय बौद्धिक क्षेत्रापुरताच आहे असे लक्षांत न ठेवतां ते अधिक सलगी करावयास जातात; त्यामुळें हिंदी विद्यार्थ्यांबद्दल तिकडील समाजाचा गैरसमज होतो. हिंदुस्थानांताल अनुकूल परिस्थितींत वाढलेल्या आत्मसंयमनाचा उपयोग ते मोहाच्या परिस्थितींत करीत नाहींत !

‘ रिव्होल्ट ऑफ मांडर्न यूथ ’ (आजच्या तरुणांची बंडखोरी) या नांवाचें जज्ज लिंडसे यांचें जें पुस्तक आहे त्यावरून आपण अमेरिकन समाजाविषयी जी कल्पना करतो ती चुकीची आहे. या ग्रंथाविषयी अमेरिकन लोकांस विचारतां ते म्हणतात कीं, त्यांत फार अतिशयोक्ति आहे, तें अमेरिकन समाजाचें खरें चित्र नव्हे. कॅप्टन अनेट भॅरेज (सहवासोत्तर लग्न) ही संस्था फक्त कल्पनेंत व वाङ्मय-क्षेत्रांत अस्तित्वांत आहे; प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये ती पद्धत उतरली नाहीं. आपल्याकडे कोठें व्यभिचाराचें उदाहरण दिसून आलें कीं ज्याप्रमाणें सर्व समाज व्यभिचारी ठरत नाहीं, तद्वत् त्यांच्या समाजामध्ये कांहीं तुरळक ठिकाणीं असा प्रकार दिसून आला तरी समाजानें या गोष्टीचा स्वीकार केला आहे. असें कोणी समजू नये. पातिव्रत्य, पावित्र्य इत्यादि कल्पना त्यांच्याही समाजांत आहेत व

‘ रिव्होल्ट ऑफ
मांडर्न यूथ ’

नीतिदृष्ट्या त्यांच्या समाजाची कोणी निंदा केल्यास त्यांस वाईट वाटते.

मध्यंतरी अमेरिकन तरुण पिढीविषयीं भडक वर्णनें येत असत त्याचें कारण महायुद्धांतून परत आलेल्या तरुण पिढीकडून दाखविला गेलेला विषयातिरेक. दुसरें कारण कर्मठ धर्माचा समाजावरील बसलेला पगडा सैल होत चालला आहे हें होय, परंतु मागील पिढींत दाखविलेला विषयातिरेक हा सध्यांच्या पिढीमध्ये दिवसानु-दिवस कमी होत आहे. परक इतकाच कां, पूर्वी तरुण लोकांवर नीतीची धार्मिक व सामाजिक बाह्य बंधनें असत त्याऐवजीं हल्ली त्यांच्यामध्ये स्वतःच्या मनाचीं बंधनें निर्माण होऊं लागलीं आहेत. यामुळे नवीन पिढी ही अधिक आत्मसंयमी व विचारशील अशी बनत आहे. वैवाहिक पावित्र्याबद्दल तरुण पिढीमध्ये अधिक आदर वाटूं लागला आहे.

याचें एक चिन्ह म्हणजे कॉलेजशिक्षण चालू असतांनाच विवाह करण्याची परंपरा सध्यां पडूं लागली आहे हें होय. आणि या गोष्टीला शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून संमतीही मिळू लागली आहे. दृढावरून नीतिबाह्य वर्तनापेक्षां वैवाहिक बंधनें श्रेयस्कर आहेत अशा तऱ्हेची वृत्ति तरुण पिढीमध्ये होत आहे हें सिद्ध होते. रशियामध्ये देखील कॉलेज विद्यार्थ्यांना विवाहित होण्याची परवानगी असते; इतकेंच नव्हे तर विवाहित जोडप्यांना कॉलेजांतील स्वतंत्र बसतिगृहामध्ये राहण्याची सोय केलेली असते. यावरूनही रशियाला स्वैर वैपयक जीवनापेक्षां वैवाहिक जीवन अधिक आवडतें ही गोष्ट सिद्ध होत.

आर्थिक परिस्थितीचा तरुण पिढीच्या नीतिमत्त्वर परिणाम होतो. आर्थिक परिस्थिति चांगली नसली म्हणजे लगे उर्शारा होऊं लागतात व लग्नाची वयोमर्यादा वाजवीपेक्षां अधिक लांबली

म्हणजे स्वराचार सुरत होतात. याला दोन उपाय संभवतात. आर्थिक
 आर्थिक परिस्थिती परिस्थितीमुळे लग्न करावें असें वाटत अस-
 आणि ताहि तें उशीरापर्यंत लांबवावें लागतें, याला
 नीतिबंधनें तोड म्हणजे अशा लोकांस आर्थिक दृष्ट्या
 कार्यक्षम करणें, रशियांतील सर्व कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांस स्कॉलर-
 शिप्स मिळतात व त्यामुळे ते आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र असतात. दुसरा
 उपाय म्हणजे स्त्रीलाही आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र व कार्यक्षम ठेवावें.
 म्हणजे पुरुषाला लग्न ही आर्थिक जबाबदारी वाटणार नाही व तें
 लांबणीवर टाकलें जाणार नाही. आपल्याकडील परिस्थितीमध्ये
 आपण या अमेरिकन व रशियन उदाहरणांवरून बोध घेतला पाहिजे.
 केवळ नीतिमतेवर जोर देऊन नीति राहणार नाही. नीति पुष्कळ
 वेळां आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असते. ती आर्थिक परिस्थिती
 आटोक्याला आणली व बुद्धिपुरस्सर आर्थिक समाजरचनेची योजना
 केली तरच पावित्र्य, विवाहसंस्था, पातिव्रत्य, इत्यादि पूर्वसंस्कृतींतल्या
 उत्तम गोष्टी कायम राहतील.

अमेरिकन स्त्रियांप्रियी एकंदरीनें अनुकूल ग्रह होतो. विशे-
 पतः बौद्धिक दृष्टीनें वादविवाद, चर्चा करणें, कष्टाचीं कामें करणें
 उच्च शिक्षण झालें असलें तरी शारीरिक कष्ट
 कष्टाचीं करण्यांत कमीपणा न वाटणें, या दृष्टींनीं
 हीस अमेरिकन स्त्रियांचा स्वभाव वाखाणण्यासारखा
 आहे. या गोष्टींत त्या हिंदी पुरुषांसही लाजवितील यांत शंका नाही.
 मी एकदां एका अमेरिकन वॉइबरोबर तिच्या मोटारींतून जात असतां
 तिच्या मोटारीचें इंजिन बिघडलें. त्याबरोबर एम. ए. झालेल्या त्या
 बॉईनें खाली उतरून इंजिनचें दार उघडलें व स्वतःचे हात काळे
 करून इंजिनची दुरुस्ती केली. दुसऱ्या एका प्रसंगीं पीएच. डी.

चा अभ्यास करणारी एक बाई आपल्या मोटारीतून मला घेऊन जात असतां मोटार पंक्चर झाली. त्याबरोबर दुसरें चाक बसवण्याचें सत्रे साहित्य बाहेर काढून ती तें चाक बसवूं लागली. त्याबरोबर मलाच चमत्कारिक वाटून मी तें काम घेतलें व त्या बाईच्या सांगण्याप्रमाणें तें चाक बसवून दिलें ! अशा प्रकारची वृत्ति आपल्या पुरुषांच्या ठिकाणीं सुद्धां यावयास पाहिजे. स्त्रियांच्या ठिकाणीं येईल तो सुदिन.

आधुनिक यांत्रिक संस्कृतीमुळे अमेरिकन कुटुंबांत सर्व दृष्टीने क्रांति झालेली आहे, अर्ध शतकापूर्वी अमेरिकन कुटुंबे आपल्याकडील मोठ्या कुटुंबाप्रमाणेंच अष्टपुत्रकन्यायुक्त नृदुसुर्त व आरोग्य-संपन्न कुटुंब अशीं होती, परंतु गेल्या शतकांतील औद्योगिक क्रांतीबरोबर कुटुंबपद्धतींतही क्रांति झालेली आहे. नमुनेदार अमेरिकन कुटुंबांत एक अथवा दोन मुले आणि आईबाप एवढीं माणसें असतात. कामधंदा लागल्याशिवाय पुरुष लग्न करीत नाही, आणि मुलाबाळांच्या शिक्षणापुरेशी द्रव्य-सामग्री जमविल्याशिवाय तो अपत्यजननाच्या भानगडीत पडत नाही. अमेरिकेंत कायद्यानें संततिनियमनाचे प्रसारास बंदी असली तरी आर्थिक अडचणीमुळे ही पद्धति बहुजनपरिचित आहे. असें म्हणण्यास हरकत नाही. बालमृत्यूची संख्या येथें अगदीं थोडी आहे. जन्मास आलेलें मूल जगते का मरते अशी आपल्याकडे भीति असते; परंतु जन्मलेलें मूल जगणारच अशी येथें सर्वसाधारण भावना असते. हिंदुस्थानांत तीन मुले जन्मास आलीं तर त्यांतील दोन बाल्या-वस्थेंतच मरतात अशी साधारण आंकडेवारी आहे. शहरांत तर हें प्रमाण अधिकच आहे. अमेरिकेंत बालमृत्यूचें प्रमाण कमी आहे.

यांत्रिक सुधारणेमुळे कुटुंबांतील बहुतेक कामें बाहेरील नस्यांनीं घेतलीं आहेत. त्यामुळे अन्न शिजविणें, कपडे धुणें इत्यादि

कामांपैकी बराचसा भाग घरकामांतून कमी झाला आहे. दुसरी गोष्ट, घराबाहेरील करमणुकीची आणि शिक्षणाची साधनें अमर्याद वाढली आहेत. सिनेमा-थिएटरें, नाटकें, ऑपेरा, गृहसंस्थेमध्ये क्रांति प्रदर्शनें, व्याख्यानें, वादविवादसभा, खाजगी क्लबज व मंडळे यांतून इतके कार्यक्रम चालू असतात की, घरी बसून काळ काढण्यापेक्षां बाहेर तो अधिक करमणुकीत आणि शिक्षणांत जातो, त्यामुळे विशेषतः मोठ्या शहरांतून घर ही निवाण्याची आणि एकदोन वेळ भोजनाची जागा होऊन बसली आहे. व्यक्तीचा वेळ कुटुंबापेक्षां बाहेर अधिक जातो. सुटीचे दिवशीं शांतपणें घरीं विश्रांतींत दिवस घालविणारीं माणसें थोडीं. वाहनवैपुल्यामुळे स्वतःच्या मोटारींतून अथवा उपलब्ध वाहनांतूनच घराबाहेर पडून सार्वजनिक शिक्षण-करमणुकीच्या ठिकाणीं जाणें अथवा गांवाबाहेर प्रवास करणें अधिक सोयीचें झालें आहे.

या कुटुंबक्रांतीचा परिणाम तरुण पिढीचे शिक्षणावर होत आहे. कुटुंबांत मिळणारें काम करण्याचें, परस्पर सहकारितेचें, सहिष्णुतेचें आणि प्रासंगिक नीतीचें शिक्षण मिळण्याची संधि दिवसेंदिवस कमी होत आहे. या शिक्षणाची काळजी शाळांनीं केली नाहीं तर तरुण पिढीचे शीलसंवर्धनांत मोठीच हानि होईल या भीतीनें शिक्षणपुढाऱ्यांचें लक्ष या गोष्टीकडे लागलेलें आहे.

गृहसंस्था नामशेष करण्याचा अमेरिकन लोकांचा विचार नाही. उलट ती सुदृढ कशी होऊं शकेल या दृष्टीनें त्यांचे प्रयत्न चाललेले आहेत. पण यापुढें गृह व कुटुंब यांची व्याख्या मात्र निराळी होईल. स्वयंपाक घर व पाळणा यांपुरतीच गृहकल्पना मर्यादित राहणार नाही. बौद्धिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक सुखाचें स्थान या दृष्टीनें गृह शब्दाची व्याप्ति वाढेल. बाहेरील

करमणुकी व इतर आकर्षणाच्या गोष्टी ज्या यांत्रिक प्रगतीमुळे वाढल्या त्याच यांत्रिक शोधामुळे गृहांतील जीवनही अधिक आकर्षक केले जात आहे. रेडिओमुळे उत्कृष्ट संगीत घरी ऐकता येते, होम-सिनेमामुळे चित्रपट पाहाता येतात आणि कलाशिक्षणाच्या सोयीमुळे चित्रकला, संगीत इ. कलांचा विकास आपल्या घरी सवडीच्या वेळांत करिता येतो, त्यामुळे घराबाहेर पडलेले अमेरिकन कुटुंब पुन्हां घरांत परत येईल अशी अपेक्षा आहे. संस्कृति व बालशिक्षण या दृष्टीने कुटुंबपद्धति आवश्यक आहे व ती टिकविली पाहिजे अशी समाज-नेत्यांची खात्री आहे व त्या दिशेने समाजांत विचार चालू आहेत.

अमेरिकेने आजपर्यंत मिळविलेल्या स्त्रीस्वातंत्र्याबद्दल तिला अभिमान वाटत आहे आणि त्याची चांगली फळे समाजाला अनुभवा-वयास मिळत आहेत. सार्वजनिक हिताच्या समाजकार्यांत स्त्रिया पुढारीपणाने कामे करित आहेत आणि अधिकाराच्या जागांवरही त्यांच्या नेमणुका होत आहेत. पूर्वापार चालत आलेल्या कुटुंबपद्धतीत, स्त्रियांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि औद्योगिक सुधारणा यांचेमुळे सध्यां चलबिचल झालेली असली तरी, काळांतराने ती स्थिर होऊन नवीन संस्कृतीला अनुरूप अशी कुटुंबपद्धति त्यांतून निर्माण होईल असे वाटते.

प्रकरण सहावें

यांत्रिक संस्कृतीतील न्याय, नीति आणि शिक्षा

नवीन युगांत नवीन संस्था निर्माण होतात. मानवी शोधक बुद्धि आणि प्रगतिशीलता यामुळे समाजांत नवीन विचार व साधनें उत्पन्न होत असतात. या अभूतपूर्व साधनांमुळे व संस्थांचें विचारांमुळे समाजाची पूर्व घडी बदलत जाते आणि जनन-मरण समाजशासनाची जुनी साधनें अपुरीं पडूं लागतात. समाजाच्या नवीन घडीमुळे नवीन प्रश्न आणि अडचणी उत्पन्न होतात. या प्रश्नांना उत्तर आणि अडचणींवर उपाय म्हणून नवीन संस्था अस्तित्वांत येतात. जुन्या संस्था सुकून जाऊन नवीन संस्था समाजांत उगवण्याची ही क्रिया एकसारखी चालू आहे. ज्या समाजांत शीघ्र गतीनें क्रांति होते त्या समाजांतील संस्थांच्या जनन-मरणाची ही प्रक्रिया आपल्या डोळ्यांना चटकन् दिसते. मंद गतीनें प्रगति करणाऱ्या समाजांतील संस्था सनातन आणि चिरंतन असल्याचा भास होतो. परंतु दीर्घ कालाचा इतिहास दृष्टीपुढें धरला तर त्यांतही हेंच सत्य आढळून येते.

अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांतील समाजांत फार वेगाने क्रांति होत आहे. नवीन विचार आणि नवीन शास्त्रीय शोध हीं या क्रांतीचीं कारणें आहेत. मशिनरी अथवा यंत्रारूढ अमेरिका 'यंत्रकला' हें सामान्य तत्त्व दोन्हीही समाजांच्या मुळाशीं आहे. सायन्स आणि मशीन या शक्तीमुळे अमेरिकन समाजांत गेल्या अर्ध शतकांत क्रांति झाली आहे. युरोप-मधील देशांतही ही क्रांति झाली आहे, परंतु त्या लोकांच्या पुराण-प्रियतेमुळे या क्रांतीची गती अमेरिकेपेक्षा मंद आहे. यांत्रिक आणि औद्योगिक दृष्टीनें अमेरिका देश आज रवाच्या पुढें आहे, त्यामुळे

यांत्रिक युगांतील गुण आणि दोष हे अगदी ठळक स्वरूपांत तेथें दिसून येतात. अमेरिकेंत प्रवास करणाराला हा देश विरोधपूर्ण वाटतो तो याच कारणामुळें होय. या देशांत भरपूर संपत्ति आहे, सामान्य लोकांनाही सुखसोयींचीं साधनें पुष्कळ आहेत व संस्कृति-संवर्धनाचें कार्य विविध दिशांनीं चालू आहे. ही या देशाची उज्वल बाजू झाली. ज्या औद्योगिक प्रगतीच्या जोरावर अमेरिकेंत या अभिनंदनीय आणि अनुकरणीय गोष्टी झाल्या, त्याच औद्योगिक सुधारणेमुळें तेथें पुष्कळ अनिष्ट गोष्टीही उत्पन्न झाल्या आहेत. 'मशीन' ही शक्ति आज ना उद्या हिंदुस्थानांतही मोकळेपणानें वावरूं लागेल, जे प्रश्न आज अमेरिकेपुढें आहेत तेच हिंदुस्थानापुढेंहि उद्या उभे राहतील. परंतु अमेरिकेपासून बोध घेऊन या प्रश्नांचा आगाऊच आढाखा बांधला तर तें कदाचित् टाळतांहि येईल.

या दृष्टीनें अमेरिकेंतील औद्योगिक क्रांति, तीमुळें समाजांत उत्पन्न झालेले प्रश्न, आणि हे प्रश्न सोडविण्याकरितां समाजानें निर्माण केलेल्या संस्था या गोष्टींचें चिकित्सक दृष्टीनें निरीक्षण करणें जरूर आहे.

औद्योगिक क्रांतीमुळें समाजांतील लोकवस्तीचें स्थायी स्वरूप बदलतें. उद्योगधंद्याकरितां एकदां घर सोडून बाहेर पडलेला मनुष्य बहुतेक अखेरपर्यंत अनेक ठिकाणीं फिरत असतो

प्रवासी समाज आणि नीतिबंधनें स्थायिकपणानें एका ठिकाणीं फारसा राहात नाही. आपल्या गांवीं आणि घरीं राहणाऱ्या मणसां-भोवतीं एक लहान समाज असतो. या समाजाचें नैतिक बंधन प्रत्येक व्यक्तीवर असतें, त्यामुळें अबोधपूर्वक सदाचाराला वळण मिळत असतें, आणि बाह्य बंधनामुळें संद्वर्तनाची जबाबदारी व्यक्तीवर पडते. हीच व्यक्ति आपलें घर आणि समाज सोडून

अपरिचित समाजांत गेली म्हणजे तिच्यावरचें नैतिक बंधन ढिलें होतें. स्वतःच्या मनाचें बंधन व्यक्तीवर नसेल तर ती नीतिदृष्ट्या बेजबाबदार व शिथिल होते. शहरच्या दाट आणि बदलत्या वस्तींत घराभोंवतालचा समाज नीतिदृष्ट्या परिणामकारक होऊं शकत नाही.

या नैतिक शैथिल्याला दारिद्र्य, कायद्याचें स्वातंत्र्य आणि अज्ञान यांची जोड मिळाली म्हणजे त्याचें गुन्हेगारींत पर्यवसान होतें. अमेरिकेंत गुन्हेयांचें प्रमाण अधिक आहे याचें कारण समाजाच्या बदललेल्या घडींत नीतिशासनाचीं नवीं साधनें नाहींशीं झालीं आहेत आणि नवीन साधनें निर्माण करण्याला समाजाला अद्याप वेळ मिळालेला नाही. गुन्हेगारीला तात्कालिक आळा घालण्याच्या दृष्टीनें अमेरिकन समाजांत नवीन संस्था निर्माण झाल्या आहेत, परंतु हे उपाय ठिकाळ नाहीत हें अमेरिकन पुढारी जाणून आहेत.

गुन्हेगारी शोधण्याच्या आणि तिला प्रतिबंध करण्याच्या अमेरिकेंत विविध संस्था आहेत. नेहमींच्या कोर्टाच्या जोडीला मुलांची न्यायालये (Childrens Courts), स्त्रियांची नवीन कोर्टे, न्यायालये (Womens Courts), आणि रात्रीचीं नवे तुरुंग न्यायालये (Night Courts) अशा संस्था आहेत.

मुलांचीं कोर्टे प्रसिद्धच आहेत. लहान मुलांकडून जे गुन्हे होतात त्यांना, घरची परिस्थिति, आईबापांची वागणूक, मुलांची प्रकृति इत्यादि अनेक कारणे असतात. गुन्हे करण्यांत मोठ्या माणसांचे आणि मुलांचे हेतू निरनिराळे असतात. मुलांचीं मनें निर्ढावलेल्या गुन्हेगारांपेक्षा कोंवळीं असतात. या सर्व कारणांकरितां मुलांचे खटले मोठ्या माणसांप्रमाणें चालवले जाऊं नयेत असें न्यायाचें तत्त्व प्रस्थापित झालेलें आहे आणि त्याप्रमाणें मुलांकरितां न्यायाच्या संस्था स्वतंत्र आहेत, या ठिकाणीं मुलांचें मानसशास्त्र जाणणाऱ्या आणि

मुलांकडे सहानुभूतीने पाहणाऱ्या न्यायाधिकाची नेमणूक होते. खटला चालू असता इतरेजनांना तेथे हजर राहण्याची परवानगी नसते. मुलांचे आईबाप आणि मुलाला वळण लावण्याची जबाबदारी घेणारी एकादी समाजसेविका (Social Worker) अशी सहानुभूतीची मंडळी तेथे हजर असतात. न्यायाधीश अथवा पट्टेवाला कोणीही सरकारी पोषाख घालित नाहीत. सारांश, ज्याच्या योगाने मुलांच्या मनावर भीतीची आणि कठोरपणाची छाया पडणार नाही असे वातावरण तेथे असते. मुलांचा गुन्हा ऐकून न्यायाधीश त्याला सौम्य भावेत सुधारणा करावयास सांगतो आणि मग एकाद्या समाजसेविकेला व एका प्रोबेशन ऑफिसरला त्याच्यावर देखरेख करावयास नेमतो. बाहेर राहून सुधारणा होणार नाही असे वाटल्यास न्यायाधीश मुलास सुधारणागृहांत (Correction House) मध्ये पाठवितो.

हे ' करेक्शन हाँस ' म्हणजे लहान मुलांचा तुरुंग आहे. मिशिगन संस्थानांत लॅन्सिंग येथे मी अशी एक संस्था पाहिली. हा तुरुंग आहे असे आधीच माहित नसते तर तुरुंग की शाळा ? एकंदर देखावा पाहून ही एक धंदेशिक्षणाची चांगली शाळा आहे असेच कोणालाही वाटले असते. हिंदुस्थानांतल्या धंदेशिक्षणाच्या शाळेत न मिळणारी साधनसामग्री या तुरुंगाच्या शाळेत होती !

सुधारणागृहाचा उद्देश असा आहे की तेथे राहून मुलाची प्रकृति सुधारावी व त्याला एक उपयुक्त धंदा यावा. मुलांना राहण्या-करिंतां येथे स्वच्छ जागा आणि स्नानगृहे आहेत, मोठी व्यायाम-शाळा आहे, सुतारकाम, लोहारकाम, छापखाना, मेकॅनिकल, ट्रेनिंग, लॉन्डी इ. धंदेशिक्षणाची सोय आहे, आणि प्राथमिक व दुय्यम शिक्षण देण्याची शाळा आहे. शाळेचे वर्ग पाहात मी फिरत असतां

मुलांनीं हिंदुस्थानविषयी आणि गांधीविषयी मनोरंजक प्रश्न विचारले. येथील सर्व मुलांचें एक Vocational Enterprise नांवाचें मासिक निघत असतें व मुलें स्वतःच तें आपल्या छापखान्यांत छपतात. सारांश, हा मुलांचा तुरुंग नसून एक शाळा आहे. इतर देशांत शाळांना तुरुंगाचें स्वरूप येतें! अमेरिकन लोकांचा शिक्षणावर अदळ विश्वास आहे, म्हणून गुन्ह्यावर उत्तम उपाय म्हणजे शिक्षा नसून शिक्षण आहे असा त्यांचा ठाम सिद्धांत आहे.

लहान मुलांप्रमाणें स्त्रियांचेकरितांही स्वतंत्र Women's Courts आहेत. शहरांतील राहणी, दारिद्र्य, अनावर मोह आणि गृहशिक्षणाचा अभाव इत्यादि कारणांमुळे स्त्रियांचे हातून अनेक गुन्हे घडतात. त्यांची सहानुभूतीनें चौकशी होऊन त्यांना सन्मार्गाला लावण्याचा प्रयत्न व्हावा म्हणून या कोर्टाची व स्त्रियांच्या स्वतंत्र तुरुंगाची व्यवस्था केलेली आहे.

न्यायाच्या क्षेत्रांतील तिसरी विशेष संस्था म्हणजे रात्रीचें कोर्ट ही होय. समाजाच्या अवजड पसाण्यामुळे आधुनिक जीवन इतकें गुंतागुंतीचें झालें आहे, आणि त्याच्या सोयीकरितां अथवा गैरसोयीकरितां इतके बारीक-सारीक कायदे झाले आहेत कीं त्यांतून कोणी सुटणें शक्य नाहीं. गाडी चुकीच्या बाजूनें हांकणें, दिवे न लावणें, बाचाबाची करणें इत्यादि अनेक गुन्हे दिवसभर होत असतात. या सर्वांची ताबडतोब विल्हेवाट लावणें जरूर असतें, याकरितां हीं रात्रीचीं कोर्टे आहेत. येथील न्यायाचें अथवा अन्यायाचें काम इतक्या वेगानें होत असतें कीं त्याची कल्पना होणार नाहीं. पोलीस गुन्हेगाराला पुढें आणतो, तो आकाशाकडे हात करून शपथ घेतो

इष्टपट
न्याय-अन्याय

आणि नंतर सरकारी वकील आरोप वाचून दाखवितो. मग त्याला विचारतो, 'How do you plead?' गुन्हा कबूल कीं नाकबूल ? मनुष्य सुन्न असला आणि त्याला फार दिवस आणि पैजे खर्च करावयास नको असले तर तो एकदम " गुन्हा कबूल " म्हणतो आणि जो काय दंड असेल तो भरून मोकळा होतो ! मग त्याच्या हातून गुन्हा झालेला असो कीं नसो ! न्यायाकरितां नंतरचें सव्यापसव्य करण्यापेक्षां दंड भरणें सोयीचें पडतें !

अधिक गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हाकरितां तुरुंग वगैरे संस्था आहेत. अमेरिकन तुरुंगाची त्यांच्या सौम्यपणाबद्दल फार प्रसिद्धी आहे. किंबहुना या सौम्यपणामुळे लोकांना

तुरुंगांतील
पीएच्. डी.

तुरुंगाची दहशत बसत नाही म्हणून अमेरिकन गुन्हेगार निर्दावतात असे इंग्लिश लोकांचें मत आहे ! युरोपियन लोकांच्या तुरुंगविषयक कल्पना आपणांस परिचित आहेत, त्याबद्दल अधिक लिहिणें नको. अमेरिकन मनोवृत्ति अशी आहे कीं आज परिस्थितीमुळे एखादा मनुष्य गुन्हेगार असला तरी तीच परिस्थिति बदलली म्हणजे तो मनुष्य सुधारेल अशी अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करणें हें तुरुंगाचें काम आहे. 'सिंगसिंग' नांवाचा अमेरिकेतील प्रसिद्ध तुरुंग आहे. यांतील कैद्यांना खेळांची सोय असते, संगीताची सोय असते व शिक्षणाच्या दृष्टीनें इतर कांहीं सोयी असतात. मिशिगन संस्थानांतील तुरुंगाच्या शिक्षणाधिकाऱ्याशीं मी एक दिवस चर्चा करीत बसलों होतो. त्यानें मला सांगितलें कीं या तुरुंगांत एका गृहस्थांचा अभ्यास पीएच्. डी.-ला बसण्याइतका झालेला आहे ! याच तुरुंगांतील लोक आपलें एक मासिक काढीत असतात, त्याचा एक अंक मला मिळाला. याचा अर्थ असा नव्हे कीं तुरुंगांतील जीवन अगदीं सुखाचें आहे; व्यक्-

हार या नात्याने शिक्षा, कष्ट इ. गोष्टी येथेही आहेतच. परंतु शिक्षण देऊन गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधि द्यावी आणि तो पुनः प्रतिष्ठित नागरिक होऊन प्रामाणिकपणाने राहिल असें करावे हा अमेरिकन तुरुंगसंस्थेचा उद्देश आहे.

सारांश औद्योगिक सुधारणेमुळे अमेरिकेंत एक नवीन समाज उत्पन्न झाला आहे. लहान समाजांत अथवा ज्ञातींत व्यक्तीवर जें नैतिक दडपण असतें तें येथें नाहींसें होऊन व्यक्तीला शिक्षा कीं अधिक स्वातंत्र्य मिळालेले आहे. या स्वातंत्र्याला शिक्षण जेथें दारिद्र्य, अज्ञान, आपत्ति इत्यादींची जोड मिळाली तेथें त्याचें गुन्हेगारींत पर्यवसान झालें आहे. या गुन्हेगार प्रवृत्तीला शिक्षणात्मक परिस्थितीनें विधायक नागरिकत्वाचें वळण कसें देतां येईल या दृष्टीनें अमेरिकेचा प्रयत्न चालला आहे.

प्रकरण सातवें

गरीबांकरितां सर्व सोयी

अमेरिका देश श्रीमंत आहे तरी तेथेही गरीबी आहे. लंकेंत सोन्याच्या विटा असल्या तरी तेथेही दरिद्री लोक असतातच. अर्थात् ही गरीबी सापेक्ष आहे. अमेरिकेंतील गरीब लंकेंत मशिनरी हिंदुस्थानांतील सुखवस्तु ठरेल. पण प्रत्येक समाजांतील व्यक्ति स्वतःची तुलना आपल्याच समाजांतील खालच्या आणि वरच्या व्यक्तीशीं करते. या दृष्टीनें विचार करतां, अमेरिकेंतही पुष्कळ गरीबी आहे. आज देशांतोळ शेंकडा नव्वद टक्के संपत्ति शेंकडा दहा लोकांच्या हातांत आहे, म्हणून अमेरिका हा भांडवलशाहीचा बालेकिल्ला समजला जातो.

व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता आणि लोकशाही या तत्त्वांवर

स्थापन झालेल्या समाजांत ही आर्थिक विषमता शिरली याचें कारण हें 'मशीन' होय. अमेरिकेनें मशिनरीचा मशिनरीचा दोष नाही, स्वीकार केला, परंतु त्याबरोबर मशीनचे लोक स्वार्थी भावी परिणाम ओळखून नवें अर्थशास्त्र निर्माण केलें नाही. समाज लहान होता आणि संपत्तीच्या उत्पादनाची साधनें मर्यादित होती तोंपर्यंत आर्थिक व्यक्तिस्वातंत्र्याचें तत्त्व ठीक होतें. परंतु मशिनरीच्या साहाय्यानें अर्थोत्पादनाचें प्रमाण वाढल्याबरोबर वरील तत्त्वांमुळे समाजांत अनास्था माजली. यंत्र अस्तित्वांत आलें तें मानवाचे शरीरकष्ट वांचविण्याकरितां; परंतु ज्या भांडवलवाल्यांच्या आणि कारखानदारांच्या हातांत हीं यंत्रें आलीं त्यांनीं त्यांचा उपयोग कामकऱ्यांचे कष्ट आणि कामाचे तास कमी करण्याकरितां केला नाही, तर यंत्रसाहाय्यानें मजुरांकडून अधिक काम काढून स्वतःचे खिसे भरण्याकडे केला. त्याचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला कीं, ज्यांचे हातांत ही यंत्ररूपी शक्ति होती त्यांचे हातांत हळुहळूं समाजाची सर्व संपत्ति एकवटली आणि बाकीचे लोक नागवले गेले. देश श्रीमंत पण लोक गरीब अशी स्थिति झाली आणि गेल्या पिढींत तिचा कळस झाला. यांत्रिक सुधारणा हें या गरीबीचें कारण नसून यंत्रांच्या मालकांनीं त्यांचा उपयोग जनतेच्या हिताकरितां न करतां स्वतःच्या फायद्याकडे केला हें मुख्य कारण आहे. यंत्राकडे दोष नाही, व्यक्तीकडे आहे.

अमेरिकेतील सर्व औद्योगिक शहरांतून Gold Coast आणि Skams, श्रीमंतांची वस्ती आणि कामकऱ्यांची वस्ती असे भाग आहेत. कामकऱ्यांच्या वस्तींत बहुधा गरीब लोक राहतात. या लोकांना चांगल्या प्रकारचें कौटुंबिक जीवन अनुभवावयास मिळत नाही. कारण शहरच्या राहणींत यांच्या वाट्याला अगदीं लहान

जागा यणार, त्यांत मुलांबाळांसह राहावयाचें म्हणजे अत्यंत अडचण. त्यांतून एकाद्याला कामधंदा नसला कीं राहावयास घरही नसायचें, आणि काम करून मनुष्य म्हातारा झाला कीं त्याला पोसायला कोणी तयार होत नाहीं. अशा या सर्व अनाथ लोकांकरितां निर-
निराळ्या धर्मार्थ संस्था निघालेल्या आहेत. त्यांतील कांहीं स्थानिक सरकारनें चालविलेल्या आहेत व कांहीं खाजगी देणग्यांतून चाल-
विलेल्या आहेत.

शहरची राहणी, विभक्त कुटुंब, गरीबी अशा स्थितींत आई-
बाप दोघेही आजारी पडले, अथवा मुलाला कांहीं दिवस सांभाळ-

गरीब मुलांच्या
श्रीमंती सोयी

ण्यास घरांत कोणीच नसलें तर मुलांचे निष्का-

रण हाल होतात. अशा अर्भकांकरितां

Children's Shelter शिशुसंरक्षण संस्था

असतात. या ठिकाणीं एक आठवड्यापासून कांहीं महिनेपर्यंत मुलांना ठेवितां येतें. ऐपतीप्रमाणें पालकानें पैसे द्यावेत. मुलांची सर्व व्यवस्था सुशिक्षित दारांच्याकडून अगदीं घरच्यापेक्षां चांगली होते. येथें असलेल्या अवधीत मुलाला एकादा रोग असला तर त्याला परस्पर उपचार केले जातात. मूल घरीं परत गेलें म्हणजे पूर्वापेक्षां अधिक सुधारून जातें ! या शिशुसंस्थेंत स्वयंसेवा करण्याकरितां श्रीमंत बाया दुपारच्या वेळीं येतात व मुलांना कपडे शिवणें, खेळणीं करणें इत्यादि कामें करितात. जीं मुलें अगदीं निराधार झालेलीं असतात त्यांचेकरितां Children's Homes 'बालकगृहे' असतात. या ठिकाणीं मुलांचं शिक्षण होऊन तीं कामधंद्याला लागेपर्यंत, त्यांची राहण्याची, खाण्या-पिण्याची व शिक्षणाची सर्व सोय होते. कांहीं मुलें मोफत राहातात आणि बाकीच्यांचे पालक आपल्या ऐपतीप्रमाणें पैसे देतात.

म्हातारपणी ज्यांना आश्रय नसतो अशांच्या करितां Old Men's Home ' वृद्धाश्रम ' असतात. कांहीं अगदीं फुकट राहातात तर कांहींचे नातेवाईक त्यांचेकरितां थोडेबहुत पैसे देतात. पाश्चात्य देशांतील विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे व घरांतील अडचणीमुळे कांहीं कांहीं वेळां वृद्ध आईबापांनाही अशा आश्रमांत ठेवण्याचा प्रसंग मुलांवर येतो, पण असे प्रसंग थोडे. सासुरवास सोसणाऱ्या हिंदी सुनांना वरील संस्था फार पसंत पडेल असें वाटतें !

कामधंदा नसल्यामुळे घरदार नाही आणि रात्रीं निजण्याची सोय नाही असे कांहीं लोक असतात. मुंबईत असे लोक रस्त्यावर आणि दुकानाच्या फळ्यांवर निजतात. अमेरिकांतील कडक थंडीमुळे ही गोष्ट शक्य नाही, माणसें कांकडून मरतील. त्यांचेकरितां स्थानिक सरकार Night Shelters रात्रीचीं निवासस्थाने बांधतें. येथे येणाऱ्या पांथस्थाला निजण्याला अंथरूण पांथरूण मिळतें आणि सकाळीं हलकी न्याहारी दिली जाते.

औद्योगिक सुधारणेमुळे संपत्तीची विषम विभागणी होऊन कांहीं लोक श्रम करूनही गरीबीत आहेत. तरी पण या गरीबीत त्यांना हातभार लावण्याकरितां अनेक धर्मार्थ संस्था निघालेल्या आहेत.

गरीब लोक शहराच्या राहणीत पडले म्हणजे त्यांच्या मुलाबाळांच्या फार गैरसोयी होतात. त्यांना खेळावयास भरपूर जागा नसते, बापाचा कामधंदा नेहमीं घराबाहेर व्यसनावर उपाय असल्यामुळे नैसर्गिक शिक्षणाचें तें एक साधन संस्कृतिप्रसार नाहीसें होतें, व आईबाप कामाकरितां सारा वेळ बाहेर असल्यानें या मुलांकडे पाहण्याला कोणीच नसतें. अशीं

मुलें रस्त्यांत स्वतंत्रपणें भटकूं लागलीं कीं त्यांना निरनिराळीं व्यसनें लागतात आणि हेच लोक पुढें गुन्हेगार बनतात. हीं मुलें शाळेंत जात असलीं तरी शाळा त्यांना फार तर सहा तास गुंतवून ठेवूं शकेल. बाकीच्या वेळांत मुलांना निर्व्यसनी करमणुकी व व्यायामाच्या सोयी मिळाव्यात म्हणून निरनिराळ्या संस्था स्थापन झालेल्या आहेत. व्यायामाची आणि कलेची आवड लागलेलीं मुलें सहसा वाम-मार्गाला लागत नाहींत असा अमेरिकन समाजकार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे. Boy's Clubs 'युवक संघ' या संस्था विशेषतः व्यायामविषयक आहेत. अशा संस्था साधारणपणें कामकरी लोकांच्या वस्तींत असतात. तेथें पोहोण्याचा तलाव, व्हाली बॉल, बिलियर्ड, पिंगपांग, इ. खेळ खेळण्याची सोय असते. त्यानंतर ज्यांना चित्रकला, संगीत, वक्तृत्व-कला, नाट्यकला इत्यादि गोष्टींची आवड असेल त्यांचेकरितां सर्व साधनसामग्री व शिक्षण यांची व्यवस्था केलेली असते. अशा एका संस्थेंत मुलांनीं भिंतीवर रंगविलेलीं चित्रे अगदीं चांगल्या चित्रकारानें काढलेल्या चित्रासारखीं होतीं.

अशाच प्रकारची परंतु लहान, थोर सर्वांकरितां उपयोगी अशी संस्था म्हणजे सेटलमेंट हौस ही होय. या ठिकाणीं एका वर्षाच्या मुलापासून पन्नाशीच्या म्हाताऱ्यापर्यंत सर्वांना उपयुक्त असे कार्यक्रम चाललेले असतात. एका मोठ्या इमारतींत पोहोण्याचा तलाव, व्यायाम-शाळा, नाटकगृह, संगीतशाळा, देऊळ, ग्रंथसंग्रह, सभामंदिर, बैठे खेळ, स्टूडिओ इत्यादि सर्व सोयी केलेल्या असतात. सभासदांना अगदीं थोडी फी असते. सायंकाळीं आणि सुटीचे दिवशीं आबाल-वृद्धांनीं येथें येऊन वाटेळ त्या कार्यक्रमांत भाग घ्यावा. गृहजीवनाला ही संस्था पूरक आहे. गरीबीमुळें ज्या गोष्टी घरीं करतां येत नाहींत

गरीबांची
युनिव्हर्सिटी

त्या थोड्या खर्चात येथे येऊन करितां येतात. अशा रीतीनें संस्कृति-संवर्धनाची साधनें गोरगरीबांच्याहि आटोक्यांत येतात. शहरांतील मोहापासून आणि व्यसनांपासून लोकांना अलिप्त ठेवण्याचे दृष्टीनें या संस्था फार उपयुक्त आहेत. हीं सेंटलमेंट हौसेस अमेरिकेंतील गरीब लोकांच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ फार उपयुक्त कामें करीत आहेत. प्रत्येक संस्थेमध्ये पगारी आणि स्वयं-सेवक असे अनेक समाजसेवक Social Workers असतात. यांच्या-तर्फे समाजाच्या बौद्धिक, सांस्कृतिक, आरोग्यविषयक, व्यायाम-विषयक, आर्थिक व शिक्षणविषयक गरजा भागविल्या जातात. या संस्थेचा जन्म आधुनिक यांत्रिक सुधारणेचे पोटी झालेला आहे.

प्रकरण आठवें

युगांतील नव्या संस्था

लहान धंदे—कांटेज इंडस्ट्रीज—अमेरिकेंतून नष्ट झाले आहेत असे म्हणावयास हरकत नाही. भांडवल एकत्र आल्याशिवाय आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन केल्याशिवाय ते आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर होणार नाही असा सिद्धांत अमेरिकेनें बांधला आहे. त्यामुळे शेती आणि डेअरी यांसुद्धां सर्व धंदे मोठ्या प्रमाणावर चालले आहेत. एकेका कारखान्यांत हजारों माणसें असतात. कामाची विभागणी इतकी सूक्ष्म झालेली असते कीं, प्रत्येक कामकऱ्याकडे या कामापैकीं अगदीं लहान विभाग येतो. सहा ते आठ तास काम केले तरी एका विवक्षित शारीरिक हालचालीपलीकडे कांहीं करावें लागत नाहीं. तयार होणाऱ्या वस्तूतील एक लहानसा भाग तो करीत असतो. ती तयार झालेली वस्तु हजारों भाणसांच्या श्रमाने. बनलेली असल्यामुळे,

यंत्रासारखीं
माणसें

कारागिराला आपल्या वैयक्तिक कौशल्याचा अभिमान वाटतो तो या यांत्रिक कामगाराला वाटत नाही. आणि एकच एक क्रिया दिवसभर करीत असल्यामुळे, कामगारांचे व्यक्तित्व जाऊन त्याला यंत्राचे स्वरूप येते. अशा माणसास आपली स्वतंत्र कामगिरी दाखविण्याला वाव नसतो, त्यामुळे त्याचा बौद्धिक ताजेपणा नाहीसा होऊ लागतो.

दुसरी गोष्ट अशी की, यांत्रिक प्रगतीमुळे कामे वेगाने होतात, त्यांना पूर्वीइतके मनुष्यबळ आणि वेळ लागत नाही. आज अमेरिकेत इतके यांत्रिक सामर्थ्य आहे की, कामाची व्यवस्थित वांटणी झाली तर प्रत्येक माणसाला रोज फक्त तीन तास काम करूनही श्रीमंतीत आणि ऐषआरामांत राहतां येईल. हे तीन तास काम केल्यावर बाकी दिवसभर काय करावे हा अमेरिकेपुढे मोठा प्रश्न येऊन पडला आहे. रिकामपणाचा सदुपयोग कसा करावा (Problem of Leisure) याविषयी शिक्षणशास्त्रज्ञ आणि समाजपुढारी विचार करू लागले आहेत. या प्रश्नांना उत्तर म्हणून काहीं संस्था अस्तित्वांत आल्या आहेत.

दिवसभर एकच काम करून कंटाळलेल्या माणसाला स्वतःची बुद्धि आणि कारागिरी वापरून हौसेने काम करण्याची संधि मिळाली तर त्यांत त्याचा वैयक्तिक विकास होऊन, रिकामपणाचा वेळही चांगल्या रीतीने जाईल. याकरितां हस्तोद्योग Hand-crafts आणि कलाव्यासंग Creative arts करण्याची संधि मिळेल अशा संस्था अस्तित्वांत येत आहेत. या ठिकाणीं लाकूड, माती, रंग, चित्रकलेचीं उपकरणीं, स्टूडियो इत्यादि अनेक उद्योगांचे आणि

प्रतिभा-पोषक
रिकामपण

कलांचें साहित्य असतें. दिवसा एकच यांत्रिक काम करून कंटाळ-लेल्या जीवानें येथें यात्रें आणि घटकाभर आपल्या स्वातंत्र्य-बुद्धीला आणि प्रतिभेला पूर्ण मोकळीक द्यावी अशी सोय असते. या संस्थांच्या द्वारां सामान्य जनांना कलाव्यासंग करण्याला चांगली संधि मिळते.

रिकामपणाचा सदुपयोग करण्याचें शिक्षण लहान मुलांना प्रथमपासून मिळावें म्हणून सुटीचे दिवसांत Vacation Schools

शिक्षणाला सुटी, सुटीतील शिक्षण सुटीतील व्यवसाय व Summer Camps ग्रीष्म वननिवास या संस्था अस्तित्वांत आल्या आहेत.

व्हेकेशन स्कूलमध्ये मुलें सकाळीं अथवा दुपारीं येऊन अनेक उपयुक्त व्यवसाय करीत असतात. लांकूडकाम, पत्राकाम, मातकाम इत्यादि हस्तव्यवसाय, चित्रकला, संगीतकला, लेखनव्यवसाय, वृत्तपत्रसंपादन, खेळ, गांवांतील स्थळ पाहाणें इत्यादि कार्यक्रमांचा त्यांत समावेश होतो. ज्या संस्थांना अधिक ऐपत असते त्या आपल्या मुलांना एकदोन महिने समुद्रकाठी, डोंगरावर, अथवा अरण्यांत राहण्याकरितां घेऊन जातात. त्या ठिकाणीं वन-संचार, खेळ, हस्तव्यवसाय, निसर्गनिरीक्षण इत्यादि कार्यक्रम चालू असतात. भावी व्यवसायाचे दृष्टीनें आपली प्रवृत्ति शोधण्याचे कामीं आणि रिकामपणाचा सदुपयोग करण्याचे दृष्टीनें मुलांना या संस्थांचा चांगला उपयोग होतो.

समाजाचे बाल्यावस्थेंत उद्योगधंद्यांचें स्वरूप अगदीं साधें असतें आणि त्यांची संख्याही थोडी असते. बापाचा धंदा मुलां

२००० धंदे, मी
कोणता करूं ?

करावयाचा अशी प्रथा असल्यानें उद्योगसंशो-धन करण्याचा प्रश्नच नसे. आणि स्वतंत्र व्यवसाय करावयाचा झाला तरी लहान समा-जाचे सर्व व्यवसाय व्यक्तीचे डोळ्यापुढें असल्यानें थोड्या उद्योगां-

तून एकादा निवडणें आणि ही निवड चुकल्यास धंदा बदलणें विशेष कठीण जात नसे. यांत्रिक युगामुळें आज समाज मोठे झाले आहेत आणि उद्योगधंद्यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. आज अमेरिकेंतील मोठे उद्योगधंदे कमीत कमी २००० भरतील. यांतून आपण कोणता धंदा निवडावा हें व्यक्तीला केवळ निरीक्षणानें कळणें फार कठीण आहे. तसेंच लागलेला उद्योग सुटल्यानंतर पुनः कोणत्या धंद्यांत पडावें हें कळणेंही कठीण आहे. यांत्रिक शोधा-मुळें जुने धंदे बंद पडून नवीन धंदे अस्तित्वांत येत आहेत. अशा वेळीं बंद पडलेल्या धंद्यांतील लोकांना व्यवसायसंक्रमण करणें भाग पडतें. त्यांनीं कोणत्या नवीन धंद्याचें शिक्षण घ्यावें हा त्यांचेपुढें प्रश्न येऊन पडतो. हे सर्व प्रश्न वैयक्तिक खटपटीनें सुटण्यासारखे नाहीत. समाजांतील सर्व उद्योगधंद्यांची माहिती एकत्र असलेलें आणि व्यक्तीची लायकी पाहून तिला एकाद्या उद्योगाची शिफारस करणारें असें एकादें ठिकाण पाहिजे.

या नवीन परिस्थितीला तोंड म्हणून Children's Guidance Bureaus उद्योग मार्गदर्शन संस्था, आणि Adjustment Bureaus

व्यवसाय संशोधन संस्था, अस्तित्वांत आल्या आहेत. समाजांतील सर्व उद्योगधंद्यांची, त्यांच्यांत काम करीत असलेल्या लोकसंख्येची

धंदा कसा
निवडावा ?

आणि त्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची नोंद या ठिकाणीं ठेवलेली असते. व्यवसाय शोधू इच्छिणारा मुलगा अथवा पुरुष या ठिकाणीं आला म्हणजे मानसशास्त्रदृष्टीनें त्याची परीक्षा होऊन तो साधारण कोणत्या धंद्याला लायक होईल तें पाहिलें जातें. नंतर मुलगा असेल तर त्यास योग्य अशी धंदेशिक्षणाची शाळा सुचवितात आणि वयस्क माणसांना योग्य असा धंदा सुचवितात. अशा रीतीनें

व्यक्तीची लायकी, उद्योगधंद्यांची मागणी आणि मागसांचा पुरवठा या तीन गोष्टींची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला जातो.

अमेरिकेंतील औद्योगिक क्रांति, त्यामुळे समाजांत उत्पन्न झालेले प्रश्न, आणि ते प्रश्न सोडविण्याकरितां उत्पन्न झालेल्या

हिंदुस्थानचें
धोरण

संस्था या सर्व गोष्टींवरून हिंदुस्थानला आपलें स्वतःचें धोरण आंखलें पाहिजे. इतर राष्ट्रांचे हिंदुस्थानाशीं संबंध इतके निगडित झाले आहेत कीं, आपली इच्छा असो वा नसो, नवीन कल्पना आणि साधनें या देशांत येत आहेत आणि येत राहातील. यदृच्छेनें येतील त्या विचारांचा आणि साधनांचा डोळे झांकून स्वीकार करावयाचा, कीं चिकित्सक दृष्टीनें त्यांचें ग्रहण करावयाचें, हा आमच्यापुढें प्रश्न आहे. चिकित्सक दृष्टी ठेवावयाची झाली तरी चांगली गोष्ट कोणती आणि वाईट गोष्ट कोणती हें ठरविण्याचा कस आर्धी निर्माण केला पाहिजे. औद्योगिक दृष्टीनें, आर्थिक तत्त्वज्ञानाचे दृष्टीनें व समाजरचनेंचे दृष्टीनें आमचीं ध्येयें आणि योजना काय आहेत त्यांवर सर्व गोष्टी अवलंबून राहातील.

एवढी गोष्ट खरी कीं, मशीन अथवा यंत्र हें या जगांत जन्मास आलें आहे, आणि त्याची शक्ति आज इतकी वाढली आहे

हिंदुस्थानांत
यंत्राचा प्रभाव

कीं, तें समाजाची घडी बदलून टाकीत आहे. पुराणप्रिय म्हणविणाऱ्या हिंदुस्थानांत औद्योगिक प्रगति बाल्यावस्थेत असली तरी तिनें समाजांत फेरबदल घडवून आणल्याचीं स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. यांत्रिक सुधारणेमुळे जुने धंदे जाऊन नवे उत्पन्न झाले. त्यामुळे पिढीजाद धंदे नाहीसे होऊन सांपडेल तो व्यवसाय करावा अशी परंपरा पडूं लागली. त्यामुळे जन्मप्रधान कर्मविभागणी टांसळली

आहे. व्यवसायांचें क्षेत्र जन्मस्थानाच्या बाहेर गेल्यामुळे आणि यांत्रिक वाहतुकीचीं साधनें वाढल्यामुळे संयुक्त कुटुंबपद्धति मोडून विभक्त कुटुंबपद्धति निर्माण झाली आहे. यांत्रिक युगांतील व्यवसायांच्याकरितां लागणाऱ्या दीर्घकाल शिक्षणमर्यादेमुळे आपल्या विवाहसंस्थेवर परिणाम झालेला आहे. सारांश, अल्प प्रमाणांत असलेल्या यांत्रिक सुधारणेमुळे आपल्या समाजांत अकल्पित क्रांति झाली आहे. अमेरिकेइतकी औद्योगिक सुधारणा येथें झाल्यास यापेक्षां कितीतरी पट क्रांति या समाजांत होईल. औद्योगिक सुधारणाहि करूं आणि पूर्व पद्धतीच्या समाजव्यवस्थेनें हि राहूं असें म्हणणें म्हणजे स्वप्नसृष्टींत राहून सत्य जगाकडे डोळेझांक करण्यासारखें आहे.

पाश्चात्य देशांतील औद्योगिक क्रांतीमुळे आपला एक फायदा झाला आहे तो असा कीं, त्यांच्या दोन शतकांच्या अनुभवाचा आपल्याला उपयोग करून घेतां येईल.

यद्दृच्छा कीं पूर्वयोजना पाश्चात्य लोकांनीं यंत्राला प्रधान मानून त्याला अनुकूल अशी आपल्या समाजाची घडी बदलली आहे. हिंदुस्थानपुढें दोन मार्ग आहेत. एक यद्दृच्छेचा, म्हणजे पाश्चात्य देशाप्रमाणें यांत्रिक सुधारणेनें समाजांत आपोआप फेरबदल होऊं देणें आणि तो स्वीकारणें. दुसरा मार्ग पूर्वयोजनेचा, म्हणजे आमची भावी सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक समाजरचना काय असावी तें आधीं ठरवून मग त्याला अनुकूल असा यांत्रिक सुधारणेचा उपयोग करून घेणें. या दोन्हीपैकी कोणता मार्ग स्वीकारावयाचा तें आपल्या जागरूकतेवर अवलंबून आहे. मशीनरी ही हिंदुस्थानांत येणार हें निश्चित आहे आणि हें इष्टही आहे. प्रश्न असा आहे कीं, मशीनरीनें समाज बदलणार कां समाज आपल्या इष्ट ध्येयाकरितां या मशीनरीचा पूर्ण उपयोग करून घेणार?

प्रकरण ९ वें

ऐहिक उत्कर्षाचें रहस्य

अमेरिकेंत प्रथम पाऊल टाकणाऱ्या नवख्या माणसाला एक गोष्ट विशेष झटकन् लक्षांत येते ती ही की, हरएक ठिकाणी यंत्रांचा उपयोग करून मनुष्यबळाची जरूरी कमी केलेली आहे. शहरांमध्ये वाह-तुकीच्या सोयीसाठी जमिनीखालून जाणाऱ्या विजेच्या आगगाड्या चालू असतात, त्यांना सब्जे म्हणतात. त्यांतून रोज लाखो लोक जात येत असतात, परंतु त्यांना तिकिटें विकण्याकरिता किंवा तीं गोळा करण्याकरितां तिकीट मास्तरची जरूरी लागत नाही. प्रत्येक उतारुनें आपलें नाणें यंत्रांत टाकावें म्हणजे तें त्याला आंत सोडतें. स्टेशनमध्ये आणि इतरत्र फिरणाऱ्या अमेरिकन माणसाला नेहमीं तोंड हालवावयाला कांहीं तरी पाहिजे असतें त्याकरितां ठिकठिकाणीं भुईमुगाचे दाणे, चाँकोलेट इ. च्या पेट्या ठेवलेल्या असतात. आंत पैसा दोन पैसे टाकून मूठभर दाणे पडतील ते घ्यावे आणि पुढें चालू लागावें. पैसा दोन पैशांच्या विक्रीकरितां मनुष्यबळ खर्च करणें येथें परवडत नाही. कांहीं कांहीं ठिकाणीं हाँटेलें अशीं आहेत कीं, तेथें २५-३० खिडक्यांतून विविध प्रकारचे खाद्य पदार्थ भरून ठेविलेले असतात. त्यांच्या किंमतीही तेथें बोर्डवर मांडलेल्या असतात. त्याप्रमाणें चवली पावलीचें नाणें यंत्रांत टाकावें म्हणजे भाजी, भाकरी, चहा, काँफी, फळें, काय पाहिजे असेल तें आपोआप मिळतें. तें घेऊन टेबलावर बसून खावें, चालतें व्हावें. मनुष्यबळ वांचल्यामुळें अशा ठिकाणीं पदार्थही स्वस्त मिळतात. अशा खानावळींना 'ऑटोमॅट' म्हणतात. घराबाहेरील गोष्टी सोडून देऊन खुद्द स्वयंपाक घरांतील सोयी पाहिल्या तरी तीच

गोष्ट दिसून येते. घरीं स्वयंपाक करणाऱ्या अमेरिकन अन्नपूर्णेचें सुख पाहून हिंदुस्थानांतील कोणत्याही गृहलक्ष्मीला अमेरिकेंत जन्म घ्यावासा वाटे. चुलीला पोतेरें घालून, रांकेलचा काकडा लावून, छाती फुटेपर्यंत फुंकणीनें फुंकून, पेटलेल्या चुलीवर राख लावून भांडें ठेवण्यापासून तों शेवटीं नारळाच्या शेंडीनें भांडीं घासून बारा एक वाजतां हुश करून श्वास सोडणाऱ्या आपल्या माउलीचे श्रम आठवले, आणि अमेरिकेंतील गहिणीच्या स्वयंपाकघरांतील सोयी पाहिल्या म्हणजे जमीन अस्मानाचें अंतर दिसतें. चूल पेटवावयाची असेल तर चावी फिरवून बटन दाबण्याचाच अवकाश. हात धुवावयास कढत पाणी घरांत चोवीस तास तयार. भाजी चिरण्याच्या, सोलण्याच्या, किसण्याच्या, रस काढण्याच्या, वगैरे हरएक कामाकरितां श्रम वांचविणारी सोयीस्कर यंत्रसामग्री घरांत तयार असते. भांडीं घासण्याकरितां यंत्रांत घालून काढावीत आणि आरशाप्रमाणें चक्क तोंड पाहून ध्यावें ! कपडे धुण्याकरितां घरांत एक यंत्र, वाळविण्याकरितां दुसरें यंत्र. सारांश, शोधकांनीं आणि शास्त्रज्ञांनीं बायकांचे श्रम कल्पनेबाहेर हलके केले आहेत. सामान्य माणसाच्या हरघडी लक्षांत येणाऱ्या या गोष्टी आहेत. यापेक्षां लाखो गोष्टी अशा आहेत कीं, त्या ठिकाणीं बुद्धीचा उपयोग करून यंत्रयोजनेनें मनुष्याचे श्रम हलके झाले आहेत आणि रोजच्या जीवनाच्या सुखसामग्रींत भर पडली आहे. अमेरिकेंतहि मधून मधून Depression म्हणजे दुष्काळासारखे व्यापारमंदीचे दिवस येतात, परंतु हा दुष्काळ हिंदुस्थानच्या सुकाळापेक्षां अधिक सुखाचा आहे असें येथील हिंदी लोक म्हणत असतात.

औद्योगिक-यांत्रिक प्रगति होऊन भौतिक सुखसमृद्धि वाढण्याला अमेरिकन लोकांचे बौद्धिक व शारीरिक श्रम कारण झाले

आहेत. हे लोक ३०० वर्षांपूर्वी आले तेव्हां अमेरिका म्हणजे निव्वळ अरण्य होते. परंतु तेथेच आज नंदनवनाची शोभा आणि सुखे

सर्वत्र औद्योगिक
संशोधन व प्रयोग

आली आहेत. या घटकेला अमेरिकेतील हजारों डोकीं शास्त्रीय आणि औद्योगिक शोधांत गुंतलेली आहेत. अमेरिकन लोकांची

विशेष प्रवृत्ति व्यावहारिक आहे. शास्त्राचा व्यवहारांत उपयोग कसा करितां येईल, याकडे त्यांचे नेहमी लक्ष असते. कॉलेजमध्ये प्रयोगशाळांतून तात्त्विक आणि व्यावहारिक विषयांवर संशोधन चालू असते. प्रत्येक कारखान्याला जोडून प्रयोगशाळा असतात, त्यांतून औद्योगिक संशोधन चालू असते. रेडिओ, ऑटो-मोबील इत्यादि वापरणाऱ्या सामान्य माणसांनी जरी लहान सहान शोध करून कारखान्याला सुधारणा सुचविल्या, तरी त्यांचा उपयोग करून त्या व्यक्तीचा कारखानदाराकडून यथायोग्य गौरव केला जातो. सारांश, येथील शास्त्र आणि शास्त्रीय पंडित (म्हणजे कॉलेजमधील सायन्सचे प्रोफेसर) हे संन्याशाप्रमाणे व्यवहारापासून अलिप्त राहिलेले नाहीत, म्हणून शास्त्राचा आणि शास्त्रज्ञांचा प्रत्यक्ष जीवनांत उपयोग होऊन राष्ट्र सुखी झाले आहे. हिंदुस्थानांतील सायन्सच्या प्रोफेसरांची आणि शास्त्रज्ञांची वृत्ति Pure Science मध्ये इतकी रंगलेली असते की शास्त्राचा व्यावहारिक उपयोगाच्या दृष्टीने विचार करणे त्यांना खालच्या दर्जाचे वाटते. ही स्थिति आहे तों-पर्यंत बायकांनी छाती फुटेपर्यंत घरी चुलीपाशीं फूं फूं केले पाहिजे आणि प्रोफेसरांनी कॉलेजच्या ' मायक्रॉस्कोपच्या ऑर्डरी ' युरोपमध्ये दिल्या पाहिजेत !

शाळा, कॉलेजे, कारखाने यांच्या प्रयोगशाळाव्यतिरिक्त इतर अनेक मार्गांनी जनतेस आणि विशेषतः तरुण वर्गास शास्त्रीय

आणि औद्योगिक विषयाची गोडी लागावी म्हणून हरतप्हेचे प्रयत्न केले जातात. त्यांपैकी विशेष महत्त्वाचा प्रयत्न पोरासोरांनाही म्हणजे स्थायिक अथवा हंगामी औद्योगिक-शास्त्रीय प्रदर्शने भरविणे हा होय. बहुतेक मोठ्या शहरीं एक कायमचें Museum of Science and Industry असतें. प्रदर्शन या शब्दानें येणाऱ्या कल्पनेपेक्षां पुष्कळ व्यापक प्रकारचे कार्यक्रम या संस्थांमार्फत केले जातात. शाळा आणि कॉलेजें यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमांत या प्रदर्शनाचा उपयोग मुबलक व्हावा म्हणून सर्व प्रकारच्या सोयी केल्या जातात. कांहीं वेळेस कॉलेजचे वर्गच प्रदर्शनाचे जागेंत भरवितात. म्युझियमच्या जागेंत औद्योगिक व शास्त्रीय विषयांवर नेहेमीं व्याख्यानें चालूं असतात. त्यांकरितां चित्रपटांचा पुष्कळ उपयोग केला जातो. न्यूयॉर्कमधील म्युझिअमच्या एका आठवड्यांतील कांहीं व्याख्यानांचीं नांवे पुढें दिलीं आहेत. त्यांवरून विषयांचें स्वरूप सामान्य माणसाला व्यावहारिक उपयोगाचें आणि त्याच्या ग्रहणशक्तीच्या आटोक्यांतलें असतें हें लक्षांत येईल.

History of Gas lighting गॅस दिव्यांची माहिती व इतिहास, Sky Harbour विमानें, Empires of Steel पोलादाचा इमारत कामांत उपयोग, Far Speaking टेलिफोन, रेडियो; Revelations of the X Ray क्ष किरणांचे चमत्कार, Romance of Power विजेचा व्यावहारिक उपयोग.

हे चित्रपट बहुतेक निरनिराळ्या कारखान्यांनीं आपल्या मालाच्या अप्रत्यक्ष जाहिरातींकरितां तयार केलेले असतात. पण त्यांत उपयुक्त माहिती भरपूर असते.

यांत्रिक शोधांचा फायदा किती आहे, हें तुलनेनें दाख-

विण्याकरितां चीन व हिंदुस्थान देशांतील खाणींत आणि शेतांत श्रमानें चाललेल्या कामाचीं चित्रें दाखविलें जातात. खाणींत शेंकडों स्त्री—पुरुष हातांनीं कामें करून रोजीं दहा आणे मिळवीत आहेत, असा देखावा संपल्याबरोबर लगेच अमेरिकन कारखान्यांतील आणि शेतांतील मजूर यंत्रसाहाय्यानें किती सुखानें काम करून रोजीं (पांच डॉलर) पंधरा रुपये मिळवितो याचें चित्र दाखविलें जातें. सारांश, यंत्रसाहाय्यानें श्रम कमी होऊन मजुरी अधिक मिळते ही गोष्ट प्रेक्षकांच्या मनावर अनेक मार्गांनीं विंबविली जाते.

या तुलनात्मक पद्धतीचा उपयोग प्रत्येक ठिकाणीं केलेला दिसून येतो. न्यूयॉर्कमधील म्युझिअमच्या पहिल्या दालनांत शिरल्याबरोबर एक हिंदुस्थानांतील देखावा दृष्टीस हिंदुस्थानी जातें व अमेरिकन यंत्र पडतो. तो पाहून खेडेगांवांतील पहांटेच्या दळणाच्या जात्याच्या घरघरीची आठवण झाल्यावाचून राहात नाहीं. चाळीस पन्नास वयाच्या दोन मारवाडी बाया दगडाच्या जात्यावर गहू दळीत बसल्या आहेत, अंगांवर रुपेरी दागिने, पायांत पैजण, आणि इंडियन—प्रिटचें चिटाचें लुगडें असा त्यांचा पोषाख. याच चित्राशेजारीं लहान आकाराची यांत्रिक पिठाची चक्की ठेवली आहे. हिंदुस्थान आणि अमेरिका, मनुष्यबळ आणि यंत्र, केवळ शरीरश्रम आणि बौद्धिक—शारीरिक श्रमाची सांगड, १६ वें शतक आणि २० वें शतक, हा विरोध जातें आणि यांत्रिक चक्की यांच्या चित्रांचे साहाय्यानें चटकन् लक्षांत आणिल्ला जातो.

प्रदर्शनाचीं १०।१२ दालनें आहेत. शास्त्र आणि व्यवहार यांचा संबंध लक्षांत यावा, अशा रीतीनें त्यांची योजना केलेली आहे. न्यूयॉर्क सारख्या शहरांत जगांतील कानाकोपऱ्यांतून खाद्य

वस्तू कशा आणल्या जातात, त्यांत शास्त्राचा उपयोग कसा केला जातो, इ. गोष्टी यंत्रे आणि चित्रपट यांच्या यांत्रिक जिज्ञासा वाढविली पाहिजे साहाय्यानें दाखविल्या जातात. कापड आणि राहण्याचीं घरे यांत गेल्या दोन शतकांत कशी क्रांति झाली हें एका दालनांत दाखविलें आहे. वाहतुकीच्या साधनांत खटाप्यापासून विमानापर्यंत कशी उन्नति झाली, ती जुन्या नव्या यंत्रसामग्रीच्या साहाय्यानें दाखविली आहे. प्रत्येक यंत्राचे सुटे सुटे भाग दाखवून, त्यांत शास्त्रीय तत्त्व काय आहे त्याची माहिती होईल अशी सोय असते. विमानाच्या दालनांत एक लहान विमान ठेविलें असून मुलाबाळांनीं त्यांत जाऊन बसावें आणि यंत्र-सामग्री पाहून ध्यावी. याशिवाय टेलीफोन, रेडिओ, निरनिराळी मशिनरी, विजेचीं यंत्रे इत्यादि शोधांचें सामान्य जनाला व मुला-बाळांना आकलन होईल अशा रीतीनें सर्व प्रदर्शन मांडलेलें असतें.

विशेष गोष्ट म्हणजे मुलाबाळांनीं देखील वाटेल त्या यंत्राला हात लावून तें चालवून पाहावें. प्रत्येक यंत्राला विजेचें बटन असतें, तें दाबलें कीं यंत्र सुरू होतें आणि त्याच्या क्रिया दिसतात. या सोयींत एक महत्त्वाचें तत्त्व आहे. खरी जिज्ञासा मुलांना असते. त्यांना हात लावण्यास किंवा यंत्र चालविण्यास प्रतिबंध करण्यापेक्षां या प्रवृत्तीला उत्तेजन दिलें पाहिजे, हें मुख्य धोरण आहे. कारण भावी शास्त्रज्ञ आणि संशोधक याच मुलांतून निर्माण होणार आहेत. प्रत्येक यंत्रापाशीं एक छोटा चलतू चित्रपट असतो. जिज्ञासूनीं बटन दाबले, कीं त्या यंत्राची अथवा विषयाची फिल्म सुरू होऊन ती दहा पंधरा मिनिटें चालते. सारांश, जिज्ञासा जागृत करून ती तृप्त करण्याचा शक्य तो प्रयत्न केलेला आहे.

अमेरिकेंत प्रवास करणाऱ्याला अमेरिकन लोक चिनीत

आणि सुखांत असलेले दिसतात. या सुखाच्या मुळाशी अमेरिकेतील शास्त्रीय आणि औद्योगिक प्रगति आहे. आणि चैनीच्या मुळाशी या औद्योगिक प्रगतीचीं मुळें शिक्षणसंस्था, शास्त्रीय श्रम प्रयोगशाळा, कारखाने व औद्योगिक प्रदर्शनें यांतून खोलवर पसरलेलीं आहेत. देशाची भौतिक उन्नति करावयाची असेल तर बहुजन समाजांत आधीं शास्त्रीय शोधांची आणि शास्त्रीय उद्योगधंद्यांची आवड उत्पन्न झाली पाहिजे ही गोष्ट अमेरिके-पासून शिकण्यासारखी आहे.

विभाग दुसरा
रशिया : पंधरा वर्षांतील क्रांति

प्रकरण दहावें

रशियन समाजाचें दर्शनी चित्र

विसाव्या शतकाचा इतिहास लिहितांना भावी रियासतकार कदाचित् या कालखंडाला 'क्रांति-शतक' अशा अन्वर्थक नांवानें संबोधतील असें वाटतें. "मुळाचे पाय पाळ-
चालू शतकाचा
क्रांतिकारक-प्रारंभ
प्यांत" या न्यायानें विद्यमान शतकाचीं पुरीं
३५ वर्षे लोटलीं नाहींत तोंच जगांतील कित्येक
राष्ट्रांत महत्त्वाच्या क्रांत्या झाल्या आहेत. अधिकारसंक्रमणाच्या
उंबरठ्यावर पाऊल ठेविलेल्या हिंदुस्थानला क्रांतिप्रवृत्त आणि उत्कर्ष-
शील अशा सर्व राष्ट्रांच्या इतिहासाविषयीं आणि वर्तमानाविषयीं
जिज्ञासा वाटत आली आहे.

जपाननें रशियावर मात करून विजय मिळविल्याबरोबर हिंदी तरुणांनीं जपानी वीरांच्या कथा वाचल्या; आयर्लंडांतील स्वातंत्र्य प्रयत्नांच्या इतिहासाच्या आवृत्त्या केल्या; इटालियन राष्ट्रवीरांचीं चरित्रें चोरून वाचलीं आणि अशा रीतीनें स्वतःच्या देशांतील राष्ट्रीय भावना प्रदीप्त ठेविली. चालू पिढींत परवां परवां झालेल्या क्रांत्यांची छाया पुढील शतकावर पडणार असून त्यांच्या मुळाशीं असलेल्या विचारप्रवाहांचा ओघ लहान मोठ्या सर्व समाजांत वाहून त्यामुळें प्रस्थापित आणि परंपरागत राजकीय विचार गदगदा हालवेले जातील यांत शंका नाहीं. एकोणिसाव्या शतकाचे अखेर-पर्यंत राजसत्ता, लोकशाही, आणि साम्राज्यशाही हे विचार लोक-

मान्य होते. महायुद्धानंतरच्या काळांत रशिया, इटली, जपान आणि जर्मनी यांची राजकीय स्थित्यंतरे झाली आहेत.

इटलीने फॅसिझमच्या जोरावर युरोपमधील पहिल्या प्रतीच्या राष्ट्रांत स्थान मिळविलें; जर्मनींत नाझीझम् उत्पन्न होऊन त्यानें

रशिया आणि हिंदुस्थान युरोपमधील राष्ट्रांच्या काळजांत धडकी भरविली; रशियानें अभूतपूर्व अशी समाजक्रांति करून निर्माण केलेल्या सत्तेला बलवान् राष्ट्रांची

मान्यता मिळविली, आणि जपाननें युरोपियन राष्ट्रांचे अथवा श्वेत-वर्णीयांचे प्रस्थापित वर्चस्वाला आव्हान करून आशिया खंडांत साम्राज्यशाहीच्या नवीन युगास प्रारंभ केला. जगांत चाललेल्या या सर्व प्रयोगांचें अंध वृत्तीनें अनुकरण न करितां चिकित्सक वृत्तीनें त्यांचें निरीक्षण केलें पाहिजे. त्यांतील त्याज्य-ग्राह्य भागांची निवड करून स्वतःचे ध्येयाला पोषक अशा साधनांचा उपयोग करून घेणें अवश्य आहे.

औद्योगिक संघटना, शिक्षणविस्तार, सामाजिक संघटना इ. अनेक दृष्टींनीं रशियांत चाललेल्या प्रयोगांपासून हिंदी कार्यकर्त्यांना उपयुक्त सूचना मिळण्यासारख्या आहेत. अफाट देश-विस्तार, वाढती आणि मोठी लोकसंख्या, बहुजन समाजाचें अज्ञान, औद्योगिक बाल्यावस्था, समाजांतील भाषादिकांची विविधता इ. दृष्टींनीं रशिया आणि हिंदुस्थान यांत साम्य आहे. फरक इतकाच कीं, स्वतःच्या उत्कर्षाचीं सर्व साधनें रशियानें तयार केलीं असून तो सामर्थ्यप्राप्तीचे मार्गावर आहे आणि हिंदुस्थानला अद्याप तीं साधनें बनवावयाचीं आहेत.

‘रेडस्क्वेअर’ नांवाच्या प्रचंड चौकांत संध्याकाळीं पांचच्या सुमारास हजार दोन हजार लोकांची रांग लागलेली दिसते आणि

सात वाजेपर्यंत लोक या समूहांत सामील होत असतात. आषाढी एकादशीला विठ्ठलवाडीला अथवा कार्तिकी यात्रेला पंढरपुरास पोलीस दारांत उभे राहून दोनतीन माणसें आंत सोडतात त्याचप्रमाणें येथें दोन दोन माणसें संथपणें एका दरवाज्यांतून आंत जातात. परंतु

रशियाचा देव
लेनिन

येथें धार्मिक स्वरूपाचें देवालय नसून राजकीय पुरुषाची समाधि आहे. रशियन राज्यक्रांतीचा विचारप्रवर्तक आणि कर्मवीर निकोलस लेनिन याचा देह या समाधीतच एका कांचेच्या पेटींत ठेविला असून हजारों लोक रोज त्याचें दर्शन घेऊन जात असतात. काँकेशस पर्वतांतून आणलेल्या पांढरट काळ्या संगभरवरी दगडांनीं समाधीचें बाह्यभाग सजविलें असून अंतर्भागांत एकजात जांभळ्या आणि क्वचित् निळ्या संगभरवरी दगड वापरला आहे. मंद प्रकाशामुळें आणि शांततेमुळें आंतमध्ये गंभीर्याचें वातावरण असतें. दर्शनेच्छू लोकांना लेनिनचा लष्करी पोषाखांतील निद्रिस्त देह पाहावयास सांपडतो. गुळगुळीत टक्कल पडलेलें डोकें, पिंगट दाढीमिशा, विचारो व करारी मुद्रा आणि सामर्थ्यदर्शक मूठ; एवंगुणविशिष्ट ही लेनिनची ठेंगणी मूर्ति पाहून, एकेका विचारास आयुष्य वाहिलेली एकेक व्यक्ति जगांत किती मोठें कार्य करूं शकते असा विचार मनांत येतो.

समाधीच्या बाहेर पडून रस्त्यांत चालूं लागवें म्हणजे ह्या लेनिननें निर्माण केलेला नवीन समाज आणि नवीन जग दिसूं लागतें.

लेनिनग्राड आणि मास्को हीं शहरे ३०-३५ लाखांची म्हणजे लोकसंख्येनें जगांतील पांचव्या सहाव्या क्रमाचीं आहेत. परंतु न्यूयॉर्क, लंडन, पॅरिस, व्हिएन्ना, बर्लिन या ठिकाणीं रस्त्यांतून दिसणाऱ्या समाजापेक्षां रशियन शहरांचे रस्त्यांतील समाज अगदीं

कामकरी समा-
जाची संस्कृति

भिन्न आहे. या रस्त्यांत पाऊल टाकल्याबरोबर आपण एका निराळ्या समाजांत आणि संस्कृतींत आलों आहों अशी जाणीव उत्पन्न होते. रुबाबदार पोषाख किंवा डौलदार वस्त्रें परिधान केलेल्या स्त्रिया येथें नाहींत. हा कामकरी वर्गाचा समाज आहे. मध्यम वर्ग म्हणून संबोधला जाणारा वर्ग अथवा त्याच्या निदर्शक व्यक्ती येथील समाजांत दिसत नाहींत. उंच उंच मापासारख्या टोप्या (इंग्लिश प्रधानांचीं चित्रें पाहा), उंच टाचांचे बूट, पायघोल लंगे आणि इस्तरी केलेले सूट या ठिकाणीं दिसत नाहींत. युरोपियन शहरांतील औद्योगिक भागांतून फिरत असतां जो कामकरी समाज दिसतो तोच समाज मास्को—लेनिनग्राडमध्ये सर्व रस्त्यांतून दृष्टीस पडतो. ही श्रीमंतांची वस्ती आणि ही गरीबांची वस्ती अथवा Slums असा भेद येथें नाहीं. थोडक्यांत, हा कामकरीवर्गाचा समाज आहे आणि ही त्यांची संस्कृति आहे.

युरोपमधून रशियांत आल्याबरोबर हिंदुस्थानच्या दारिद्र्याचें चित्र डोळ्यांपुढें मूर्तिमंत उभें राहातें. राजरस्ते सोडून आडरस्त्याला गेल्याबरोबर चिखल आणि खांचखड्डे लागतात. घरांना दिलेले रंग फिकके पडले असून अनेकांची डागडुजी करण्याची राहिली आहे.

बाहेरून भव्य दिसणाऱ्या एकाद्या वाड्याच्या आंत गेल्याबरोबर लोकांच्या घरांतील गरीबी दिसू लागते. रस्त्यांत चालणाऱ्या काहीं लोकांच्या पायांत चांगले जोडे आहेत तर काहींनीं फाटक्या बुटांनां पुरवण्या देऊन थंडीनिवारणाची सोय केली आहे. उत्तर रशियांत थंडीमुळें हरएक मार्गांनीं शरीर उबदार ठेवणें भाग असल्यामुळें काहींनीं साधेसुधे पोषाख घातले आहेत, इतरांनीं ठिगळें देऊन जुन्या फाटक्या कपड्यांवर शरीरसंरक्षण चालविलें

आहे. भुकेची वेळ झाली कीं लोक असतील तेथें आपली शिधोरी सोडून खाऊं लागतात. त्यांचें अन्न म्हणजे बाजरीसारख्या धान्याचे रोट, फिक्का चहा आणि साखरेचे एकदोन खडे. रस्त्यावर खाणाऱ्या व्यक्तीचेंच हें अन्न नसून मोठमोठ्या रीसर्च लॅबोरेटरीमधून काम करणाऱ्या लोकांना मधल्या वेळच्या जेवणाला हेंच अन्न खातांना मी पाहिलें आहे. स्थानिक अधिकारी परदेशी उतारूंना बहुतेक तिसऱ्या वर्गातून प्रवास करण्यापासून निवृत्त करितात. परंतु लेखकानें समाज-निरीक्षणाकरितां मुद्दाम तिसऱ्या वर्गातून प्रवास केला. थेट हिंदुस्थानच्या दारिद्र्याची नक्कल! सोय एवढीच कीं, प्रत्येकाला एक स्वतंत्र बांक मिळते. परंतु बहुजन समाजाची भौतिक सामग्री, पोषाख आणि अन्न या दृष्टीनें गरीबीची स्थिति तीच आहे. अशा समाजांत व्यवस्थित पोषाख केलेला आणि जरा चांगली टोपी घातलेला एकादा मनुष्य दिसला कीं, लोक भोंवतीं जमून त्याचेकडे पाहूं लागतात.

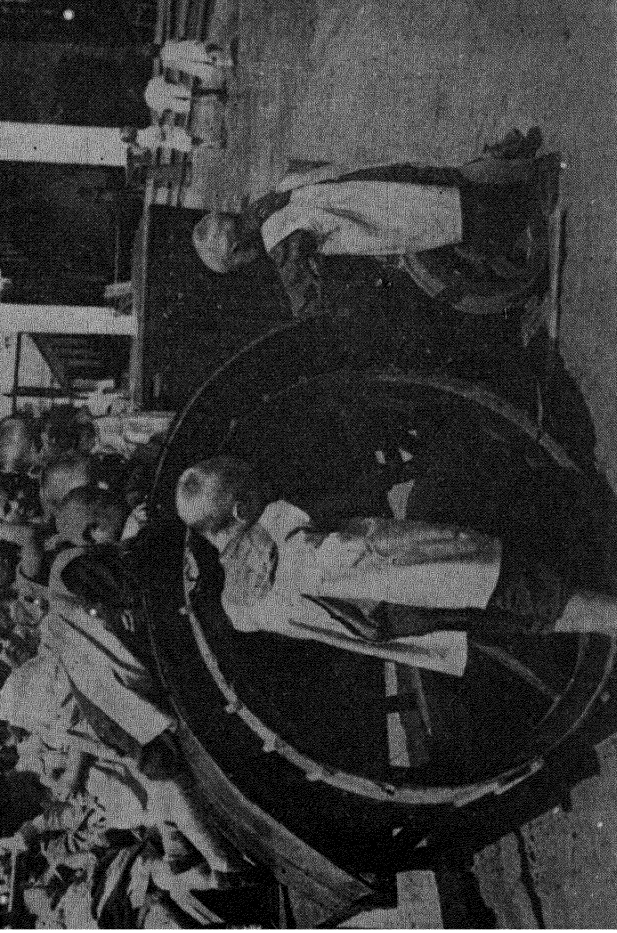
परंतु वर वर्णन केलेली दारिद्र्याची स्थिति ही पूर्वपरि-स्थितीपेक्षां फार बरी आहे. विद्यमान परिस्थितीची प्रवृत्ति खालीं जाण्याकडे नसून सुधारण्याकडे आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी रशियांत असलेल्या आणि दोन वर्षांपूर्वी येथें आलेल्या अशा दोन गृहस्थांशीं बोलण्याचा प्रसंग आला असतां त्यांनीं सांगितलें : सध्यांची परि-स्थिति पूर्वीपेक्षां सुधारलेली आहे. निदान साधे पण भरपूर कपडे, कसेतरी बूट आणि कांहींतरी अन्न लोकांना खावयास मिळत आहे. पूर्वी इतकीही चांगली परिस्थिति नव्हती.

या समाजचित्रावरून सध्यांच्या सोव्हिएट सरकारपुढें अस-लेल्या कार्याची कल्पना येईल. सोळा कोटी लोकांना भरपूर कपडे-लत्ते, अन्न, राहण्याच्या जागा आणि जीवनोपयोगी वस्तू निर्माण

करणें, या लोकांना आरोग्याचें आणि सुसंस्कृत जीवनपद्धतीचें शिक्षण देणें, आणि हें सर्व करणाऱ्या शासन-नवीन समाजाची पद्धतीचे त्यांना बोधपूर्वक अनुयायी बनविणें उभारणी असें प्रचंड कार्य सोव्हिएट सरकारनें हातीं घेऊन धडाडीनें चालविलें आहे.

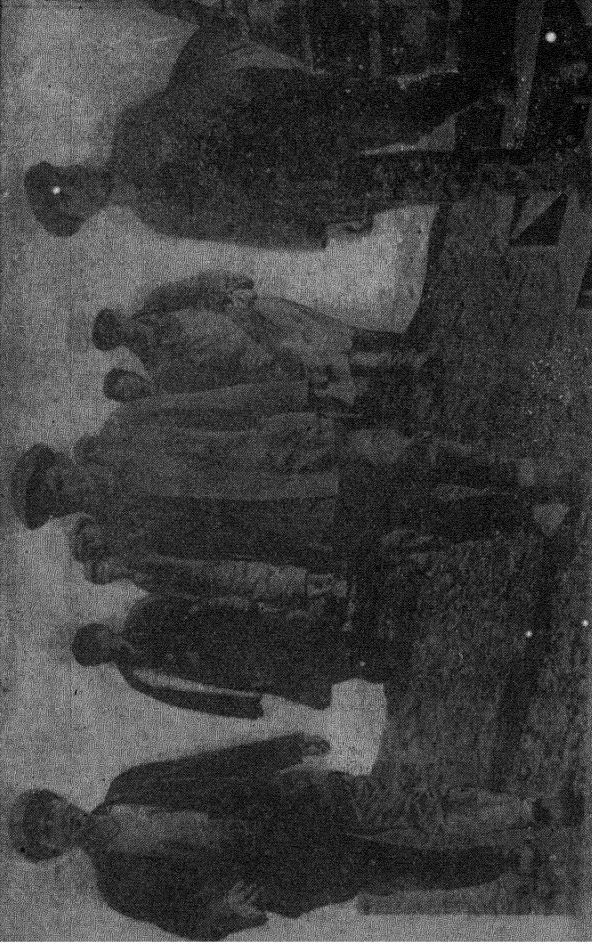
उत्पत्ति, स्थिति आणि लय अशा तीन अवस्था आहेत, त्यांपैकी पहिल्या अवस्थेची भावना रशिया पाहतांना होते. जिकडे-तिकडे उभारणीचें आणि बांधण्याचें काम चालू आहे; रस्त्यांत दग-डांचे ढीग पडलेले असून डांबरी पक्के रस्ते बांधले जात आहेत; कोठें लोखंडी रूळ पडले असून नवीन ट्रामरस्ता घालण्याचें काम चालू आहे; कोठें पांच मजली इमारत वाटवून ती आठ मजली करित आहेत; कोठें आधुनिक शिल्पपद्धतीच्या नवीन इमारती उभारल्या जात असून शेजारी जुन्या इमारतीचे अवशेष आणि नवीन बांधकामाचा मालमसाला पडला आहे; कोठें नवीन कारखान्यांच्या इमारती चालल्या असून त्यांत उभारण्याची यंत्रसामग्री येऊन पडली आहे. सारांश नवीन रचना, उभारणी, बांधकाम हें प्रत्येक रस्त्यांतून, प्रत्येक भागांतून आणि प्रत्येक शहरांतून चालू आहे. या सर्व संघटनेच्या मागे एक योजक शक्ति असून तिच्या प्रेरणेनें या सर्व गोष्टी चालू आहेत असें वाटू लागतें. युरोप—अमेरिकेंतील शहरें पाहतांना एकप्रकारची पूर्णतेची जाणीव होते. तेथें शिल्प, संस्कृति, समाज यांचें बांधकाम पूर्ण झालें असून त्याला स्थिर स्वरूप आलें आहे असें वाटतें. तेथें रस्त्यांतून अडगळ दिसत नाहीं किंवा एकादी गोष्ट बांधकामाचे दृष्टीनें अपुरी राहिली आहे असें भासत नाहीं. तेथील संस्कृति उत्पत्तीच्या प्राथमिक अवस्थेंतून स्थितीच्या साहजिक अवस्थेंत गेली आहे. रशियांतील भौतिक आणि मानवी संस्कृति

यंत्रे व मुलें यांवर रशियाचें प्रेम आहे

यंत्रांशी खेळणाऱ्या मुलांतूनच पुढें संशोधक निघतील.

रशियांतील कामकरी वर्गाची संस्कृति व समाज

कामकरी वर्गाचे राज्यांतल नागरिक

उत्पत्तीच्या प्राथमिक अवस्थेंत आहे. इकडील म्युनिसिपालिटीचे ज्याप्रमाणें वर्षभर ' काम चालू ' असून ' रस्ते बंद ' असतात, त्याप्रमाणें रशियांत ठिकठिकाणी प्रचंड कामें चालू आहेत, परन्तु रस्ते मात्र बंद नसून वाहते आहेत.

मास्को आणि लेनिनग्राड (पूर्वीचें पेट्रोग्राड) हीं शहरें रशियन झार बादशहांनीं वसविलेलीं असून त्यांचे आणि त्यांच्या सरदार अमीरउमरावांचे प्रचंड राजवाडे आणि

जुन्या नव्या
रशियांतील फरक

विलासस्थानें या शहरांतून आहेत. परंतु एके काळीं अमीरांच्या वस्तीनें गजबजलेल्या या शहरां-

तून आज जनतेचें साम्राज्य पसरलें आहे. श्रीमंतांनीं जेथें आपले विलास उधळले त्या ठिकाणीं शिक्षणाच्या आणि संशोधनाच्या संस्था स्थापन झाल्या आहेत. खाशांच्याकरतां राखून ठेवलेल्या उद्यान-उपवनांतून आतां सामान्य जनांकरितां आणि कष्ट करून थकून आलेल्या कामकरी वर्गांकरितां विश्रांतीच्या, शिक्षणाच्या आणि सुसंस्कृत मनोरंजनाच्या सोयी केलेल्या आहेत. राजकुमार आणि राजकन्या यांचेकरितां खास बांधलेल्या एका इमारतींत आज २०० च्या ठिकाणीं २००० सामान्य विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिकत आहेत. ज्या नाट्यशालांतून फक्त बादशहांच्या पाहुणे मंडळीकरितां खास प्रयोग होत असत तेथेंच आज सामान्य कामकरी पुरुष आणि स्त्रिया जाऊन उच्चतम अशा कलांचा अनुभव घेत आहेत. रशियन क्रांतीचें वैशिष्ट्य यांत आहे. भौतिक सुखें, समृद्धि, आणि सुसंस्कृत कला यांच्याभोवतीं वरिष्ठ समाजवर्गानें घातलेले कृत्रिम आर्थिक बंधारे फोडून संस्कृतीचा प्रवाह बहुजन समाजांत तिनें वाहता केला आणि अखिल जनता-जनार्दनाच्या उद्धाराच्या कार्याला प्रारंभ केला. पाश्चात्य शहरांतून दिसून येणारी बेलगामी नृत्यगृहें, कामुक कर-

मणुकी आणि उत्तेजक विलासस्थानें रशियांत नाहींत, कारण नवीन समाजरचनेच्या उत्साहानें कार्यदक्ष बनलेल्या गंभीर मनोवृत्तीला हे प्रकार पोरकट वाटतात; परंतु कलांचे संस्कार या दृष्टीनें पोरापासून थोरापर्यंत सर्व स्त्रीपुरुषांचें मनोरंजन करून त्यांना शिक्षण देणारीं स्थानें जागजागीं पसरलीं आहेत.

रशियन लोक आज गरीब आहेत. ते साधे किंवा फाटके कपडे परिधान करून चहाभाकरीवर दिवस काढीत आहेत. परंतु पाश्चात्य राष्ट्रांत ठिकठिकाणीं दिसून येणारे बेकार लोकांचे बेकारी तरा नाहीं निकामी फिरणारे थवे येथें दिसत नाहींत. प्रत्येक जण कामांत गुंतला असून उद्यां काम कोठें मिळेल या चितेची छटा कोणाच्या तोंडावर नाहीं. आज गरीबींत दिवस काढीत असलों तरी, कालांतरानें परिस्थिति सुधारत असून आपल्याला व्यक्ति व समाजदृष्ट्या उत्कर्षाचे दिवस येतील असा आत्मविश्वास लोकांचे ठिकाणीं आलेला आहे. हिंदुस्थानच्या आणि रशियाच्या समाजांत दारिद्र्य-दृष्टीनें साम्य दिसत असलें तरी रशियन लोकांत असलेली आशेची आणि आत्मविश्वासाची भावना आज हिंदुस्थानांत नाहीं, हा फरक अत्यंत मोठा आहे.

प्रकरण अकरावें

रशियांत क्रांति कां झाली ?

योगायोग मोठा विचित्र आणि विचार करण्यासारखा आहे. कार्ल मार्क्सचा जन्म जर्मनींत झाला, त्याचें लेखन जर्मन भाषेंत झालें, परन्तु त्याच्या विचारांचें मूर्तिमंत व्यवहारांत जर्मन कार्ल मार्क्सचा रूपांतर जर्मनींत न होतां रशियांत झालें, रशियांत जय कां ? आणि त्याचे शिष्यांना १९३३ सालीं जर्मनींत राहणें अशक्य होऊन तुरुंग किंवा देशांतर यांचा मार्ग पत्करावा लागला ! कोणत्याही तत्त्वज्ञानाचें सामाजिक आचारांत रूपांतर होण्याला त्या समाजांत अनुकूल भूमिका तयार व्हावी लागते. सर्वसामान्य जनतेची मनोवृत्ति या तत्त्वज्ञानाचे ग्रहणास अनुकूल झाल्याशिवाय केवळ विचारांचे जोरावर समाजांत क्रांति होऊं शकत नाही. अशा प्रकारची अनुकूल भूमिका रशियांत होती आणि जर्मनींत नव्हती. शतकानुशतके रशियन झारशाहीच्या आणि सरदारशाहीच्या जुलुमामुळें प्रजा इतकी गांजून गेली होती कीं क्रांति किंवा मृत्यु यांशिवाय दुसरा मार्गच तिला दिसत नव्हता. क्रांतिपूर्व रशियन इतिहास पाहिला म्हणजे ही क्रांति यापूर्वीच कशी झाली नाही असें वाटून मानवजातीच्या सहनशीलतेबद्दल कौतुक आणि स्वार्थी जुलूमशाहीविरुद्ध तिरस्कार उत्पन्न होतो.

ज्या ऐतिहासिक परिस्थितीमुळें राज्यक्रांति झाली तो इतिहास विद्यमान आणि भावी पिढ्यांना साद्यंत आणि समूर्त स्वरूपांत कळावा अशी सोव्हिएट सरकारनें काळजी झारशाहींतील तुरुंग व राजकीय कैदी घेतली आहे. लोकशिक्षणाच्या कामीं म्युझियम्सचा उपयोग त्यांनीं पूर्णपणें करून घेतलेला असून त्यांच्या योजनेंत मोठी कल्पकता दाखविली आहे.

पीटर आणि पॉल नांवाचा एक जुना किल्ला लेनिनग्राडमध्ये असून त्या किल्ल्यांत एका बाजूस धर्माचे चिन्ह म्हणून सुंदर कॅथी-ड्रल (देऊळ) आहे आणि दुसरे बाजूस विधर्माचे चिन्ह म्हणून राजकीय कैद्यांना कोडण्याचा एक जुना तुरुंग आहे ! या तुरुंगाचे दर्शन घेतले म्हणजे पूर्वीच्या अमदानीत राजकीय कैद्यांना किती अमानुषगणे वागविले जात असे ते समजून, सुधारलेल्या मानवांनी अद्यापही त्याची परंपरा चालविली आहे हे पाहून मनाला खंती वाटते. तुरुंगाच्या निरनिराळ्या खोल्या पाहिल्या म्हणजे क्रमाक्रमाने त्यांच्यांत कुधारणा कसकशा होत गेल्या ते समजते. पूर्वीच्या एका कोठडींत काँट आणि टेबल—खुर्ची जमिनीपासून अलग असत. डांबून ठेवलेले राजकीय कैदी कंटाळून जाऊन इकडची टेबल—खुर्ची तिकडे, तिकडची इकडे अशी ठेवून स्वतःची करमणूक करून घेत आणि शरीराला हालचाल देत. परंतु तुरुंगावरील नादीरखानांना ही गोष्ट सहन न होऊन ताबडतोब सर्व काँट्स आणि टेबल-खुर्च्या लोखंडी पट्ट्यांनी जमिनीला भक्कम खिळून टाकण्यांत आल्या. रशियांत थंडी भयंकर असते, इतकी की, नदींतील पाणी गोठून जाते. अशा वेळीं तुरुंगांतील कोठड्या थंडगार पडून कैदी गारठून जात. त्यांनीं गडबड करून शेक घ्या म्हणून मागणी केली की, अधिकारी शेक देत. परंतु त्याची योजना अशी असे की, शकलेली हवा कोठडीच्या वरच्या बाजूने येई व विज्ञानशास्त्राचे नियमाने ती खाली न येतां वरचेवर जाई आणि खालची हवा थंड राही. या उप्पर कैद्यानें गडबड केली की त्याचे कपडे आणि पांघरूण हिसकावून घेऊन त्याला गार लोखंडी खाटेवर निजवीत. असा अनुभव घेतलेल्या एका कैद्यानें क्रांतीनंतर या तुरुंगाला आणि आपल्या कोठडीला मुद्दाम भेट देऊन वरील युक्तीचा शोध लावला. या तुरुं-

गांत स्त्रिया आणि पुरुष अशा सर्व कैद्यांना ठेवीत असत. राजकीय कैदी म्हणून ठेवलेल्या २७ वर्षांच्या एका तरुणीने कंटाळून जाऊन दिव्यांतील तेल कपड्यावर ओतून घेतलें आणि काडी लावून स्वतःची मुक्तता करून घेतली. आत्महत्येचा हा मार्ग इतर कैद्यांना मिळू नये म्हणून अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब तेलाचे दिवे रद्द करून विजेचे दिवे सुरू केले. एकांतवासाला कंटाळलेले कैदी एकमेकांशी भितीवर टिचक्या मारून बोलण्याचा प्रयत्न करीत. त्यांची ठराविक सांकेतिक लिपी आतां प्रसिद्ध झाली आहे, ती पुढील कोष्टकावरून समजेल. पहिली टिचकी उभ्या रकान्याची व दुसरी टिचकी आडव्या रकान्याची अशा रीतीने हें तारायंत्र चालत असे.

	१	२	३	४	५	६
१	A	B	C	D	E	F
२	G	H	I	J	K	L
३	M	N	O	P	Q	R
४	S	T	U	V	W	X

कल्पक मानवी बुद्धि जुलमी बंधनावरही कडी करूं शकते याचें एक मनोरंजक परंतु हृदयस्पर्शी उदाहरण या तुरुंगांत घडलें. एका राजकीय कैद्याची पत्नी त्याला तुरुंगांत भेटण्यास नियमित वेळीं येत असे आणि अधि-

काऱ्याच्या समक्ष भेटून परत जात असे. अधिकाऱ्यादेखत पत्रें देण्याघेण्याची सोय नसे, परंतु पत्रव्यवहाराचें काम मात्र या जोडप्यानें बेमालूम चालविलें होतें. पातळ कागदावर पत्र लिहून त्याची घडी करून पतिपत्नी आपापल्या गाळांत ठेवीत आणि अधिकाऱ्यादेखत परस्परांचा मुका घेत असतां मोठ्या शिताफीनें एका मुखांतून दुसऱ्या मुखांत पत्राचें संक्रमण करीत. परंतु एके दिवशीं बिचारी पत्नी मुका घेण्यांत चुकली आणि कैद्याच्या

तोंडांतून पत्र खाली पडलें. तें अधिकाऱ्यांनीं पाहिलें. कादंबरीपेक्षां सत्यांत नवलाई अधिक आहे, ही म्हण खोटी नाही. या प्रकारानंतर तुरुंगांत सहा फूट अंतरावर दोन पिंजरे ठेवण्यांत आले आणि त्यांतून पतिपत्नींना बोलण्याची परवानगी देण्यांत येऊं लागली. हालअपेष्टेच्या गोष्टी वाचतांना रम्य वाटतात, परंतु त्या ज्यांनीं भोगल्या किंवा भोगीत आहेत त्या पुण्यपुरुषांचें स्मरण झालें म्हणजे अंगावर रोमांच उभे राहतात.

मास्कोमध्ये म्यूझियम ऑफ दि रेव्होल्यूशन नांवाचें ऐतिहासिक प्रदर्शन आहे. या प्रदर्शनांत दिवसभर शाळेंतील लहान विद्यार्थ्यांपासून प्रौढ आणि वृद्धापर्यंत स्त्री-पुरुष येऊन तेथील देखावे पाहून जात असतात. गेल्या तीन शतकांत क्रांतीचे कसकसे प्रयत्न आणि स्थित्यंतरे झालीं यांचे देखावे येथें दाखविले आहेत. एकोणिसाव्या शतकापूर्वी रशियांत सर्फडम म्हणजे गुलामगिरीची पद्धत असे. शेंकडा ९६ लोकगुलाम असत व शेंकडा ४ लोकांची त्यांच्यावर सत्ता असून ते जमिनीचे मालक असत. लोक फक्त भाकरीचे तुकड्यावारी शेतावर राहत. जमीनदारांची गुलामांवर पूर्ण सत्ता असून त्यांची खरेदीविक्री करण्याचा त्यांना अधिकार असे. एकोणिसाव्या शतकांत यांत्रिक उद्योग वाढल्यामुळे हे गुलाम गिरण्यांत काम करण्यास मिळाले तर अधिक चांगले असे वाढल्यामुळे १८६१ सालीं गुलामगिरीची पद्धत बंद करण्यांत आली; परंतु जे हाल शेतावर होत तेच गिरणींत होऊं लागले. स्थलांतर झालें, स्थित्यंतर झालें नाही. या गुलामगिरीविरुद्ध चळवळ करणारांची कशी स्थिति होत असे तें पूर्वीच्या चित्रांवरून दिसतें. कैद्याला जमिनीवर निजवून त्याच्या उरावर धोंडा ठेवीत; नंतर क्रमाक्रमानें

क्रांतीचा
इतिहास

त्याचे पाय, नंतर हात तोडून शेवटी कुऱ्हाडीने डोकें छाटीत ! दुसऱ्या एका राजकीय कैद्याला ३×५ फूट लोखंडी पिंजऱ्यांत घालून मास्कोमध्ये आणण्यांत आलें आणि माकडाप्रमाणें त्याची शहरभर मिरवणूक काढून शेवटी बाजारपेठेंत ठेवण्यांत आलें. या प्रसंगाचें एक जुनें चित्र प्रदर्शनांत ठेविलें आहे.

प्रारंभीचे क्रांतिकारक सुशिक्षित वर्गातील युनिव्हर्सिटीचे पदवीधर वगैरे असत, आणि ते आपली चळवळ शांततेचे मार्गानें चालवीत. यानंतर वैयक्तिक अत्याचारानें क्रांति करूं पाहणाऱ्या तरुणांचा वर्ग निर्माण झाला. परंतु हे सर्व मार्ग विफल ठरून सर्वसामान्य जनतेचें शिक्षण केल्याशिवाय मूठभर लोकांकडून क्रांति होऊं शकणार नाही असें तत्त्व प्रतिपादन करणारे आणि त्याप्रमाणें संघटना करणारे लेनिन, स्टॅलीनप्रभृति पुढारी पुढें आले. शेवटची क्रांति यशस्वी होईपर्यंत ही चळवळ जुलमी मार्गानें दडपून टाकण्यांत येत असे. कोणत्याही चळवळीला यश मिळेपर्यंत अपयशच येत राहणार.

चळवळ दडपण्याचे झारशाहीचे मार्ग सार्वत्रिक जुलूम-शाहीच्या गोत्रांतीलच होते. लेनिनप्राड—(पूर्वीची राजधानी पेट्रोग्राड) मध्ये उराटस्की चौक नांवाचा प्रचंड चौक राजवाड्यासमोर आहे. पन्नास हजार लोक येथें सहज मावतील. सरदार—जमीनदारांच्या जुलमास कंटाळलेल्या लोकांना वाटलें कीं, त्याची दाद राजाकडे—झारकडे—मागावी म्हणजे तो आपलें गाऱ्हाणें दूर करील. म्हणून शेतकरी—कामकरी वर्गाचे हजारो लोक वरील चौकांत जमले आणि राजाकडे दाद मागूं लागले. झारनें राजवाडा सोडून दुसऱ्या राजवाड्यांत पलायन केलें आणि या चौकाभोंवतीं शिपायांच्या पलटणींचा घेर करून लोकांवर गोळ्या घातल्या आणि हजारो निरपराधी निःशस्त्र माणसांची कत्तल केली. लोकांचे डोळे उघडले कीं राजा

आपलें गाव्हाणें दूर करूं शकत नाहीं. प्रत्येक राष्ट्राचे इतिहासांत वरील प्रकाराची आवृत्ति झालेली आहे.

आमच्या बरोबर असलेल्या रशियन वाटाड्यानें सांगितलें, “ आमचे झार बादशहा फार लोकप्रिय असत. आमचें त्यांच्यावर फार प्रेम असे म्हणून त्यांच्यांतील शेंकडा नव्वद आम्हीं स्वगोला पाठविले. ”

सोव्हिएट सरकार धर्मावर तिलांजली घेऊन उठलें आहे. या गोष्टीचा प्रथम तिरस्कार वाटतो. परंतु रशियांतील ख्रिस्ती धर्माचा इतिहास पाहिला म्हणजे या धोरणाचें कारण धर्माविरुद्ध मोहीम कां ? समजतें. जनतेच्या स्वातंत्र्याच्या न्याय्य चळवळीला धर्मसंस्थेनें कधींच उचलून धरलें नाहीं, उलट

ती दडपून टाकण्याला जुलमी झार राजांना मदत केली. लोकांचें लक्ष राजकारणांतून दुसरीकडे गुंतविण्यास धर्म हें चांगलें साधन आहे असें ओळखून झारनीं त्याचा उपयोग करून घेतला. त्यांनीं एकसारखीं देवळें बांधण्यास सुरुवात केली. या देवळांची (चर्च) फुगती संख्या पुढील आंकड्यांवरून दिसेल. १८८६ सालीं १४८८५ चर्चेस होती तीं १९१४ सालीं २३५९३ झालीं. धर्मसत्ता राजसत्तेला सामील झाली. झार हे देवाचे अवतार आहेत असें भाबड्या जनतेला भासविण्याकरितां त्यांनीं देवादिकांच्या मूर्ति करून त्यांच्यावर झारचे मुखवटे चढविले. मानवां न्याय आणि जनतेचें कल्याण यांपासून पराडमुख झालेल्या धर्माला नवीन सोव्हिएट सत्तेकडून आधार मिळणें शक्य नव्हतें. ख्रिस्ती धर्म हाणून पाडण्याचा आणि नवीन पिढीला धर्माचें वारें लागू न देण्याचा नवीन सरकारनें आटोकाट प्रयत्न केला आहे. या धोरणाचें एक साधन म्हणून प्रत्येक शहरीं Anti-religious Museums विधर्म प्रदर्शनें

स्थापन केलेली आहेत. ख्रिस्ती धर्मोपाध्यायाचा आणि चर्चचा अधःपात कसा झाला हें या प्रदर्शनांतून दाखविलें आहे. लोकसेवा आणि परमात्मचित्तन हें ध्येय नष्ट होऊन देवळांतून सोन्याचांदीचे ढोंग सांचू लागले, आणि हें सांचलेलें भांडवल अधिक वाढतें करण्याकरतां देवळांतील बडव्यांनीं व्यावहारिक उद्योगधंदे आरंभिले. सत्याकरितां स्थापन झालेला धर्म सत्याला विरोध करूं लागला. ‘पृथ्वी सूर्याभोवतीं फिरते’ असें तत्त्व गॅलिलिओनें शोधून काढलें, परंतु सांप्रदायिक ख्रिस्ती तत्त्वाप्रमाणें पृथ्वी सुवर्ण-शृंगखलांनीं देवाचे पायास बांधली असून ती स्थिर आहे अशी समजूत आहे. गॅलिलिओचा कॅथॉलिक ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांशीं शास्त्रीय विरोध आल्यामुळें त्यांनीं त्याला लांकडाच्या राशीवर खांबाशीं बांधून जिवंत जाळलें. स्टेनमध्ये अशाच कारणाकरितां जॉर्ज ब्रूनो यास जाळण्यांत आलें. या प्रसंगांचीं चित्रें या प्रदर्शनांत दाखविलीं आहेत. राज्यक्रांतीनंतर या सर्व देवळांतील संपत्ति सरकारनें जमा करून तिचा विनियोग देशाचे उद्योगधंदे वाढविण्याकडे केला आणि चर्चच्या मोठमोठ्या इमारतींचा उपयोग प्रदर्शनें आणि शैक्षणिक संस्था यांचेकरितां केला. यापुढेंही एक पाऊल जाऊन रशियन लोकांनीं धर्माच्या ऐवजीं “निरीश्वर” पंथ काढला आहे. या पंथाची प्रगति पुढील आंकड्यांवरून दिसेल.

१९२९— ४,००,००० सभासद

१९३३— ७०,००,००० सभासद

नास्तिक पंथाची ही मोहीम रशियानें इतक्या कळकळीनें चालविली आहे कीं, दर पंचवार्षिक योजनेंत किती लोक नास्तिक बनवावयाचे याचें “बजेट” (अंदाजपत्रक) केलेलें असतें.

वरील प्रदर्शन पाहून ख्रिस्ती आणि हिंदू धर्माविषयीं व

त्यांच्या भवितव्याविषयी विचार मनांत येऊं लागतात. रशियांतील

हिंदुस्थानांत
निरीश्वरवाद
येईल काय ?

हीं प्रदर्शनें धर्माविरुद्ध आहेत असें म्हणण्यापेक्षां

॥ अधर्माविरुद्ध आहेत असें म्हणणें अधिक

यथार्थ होईल. कारण, ख्रिस्ती धर्मानें आज-

पर्यंत केलेल्या आणि येथें दाखविलेल्या गोष्टी धर्माप्रमाणें झाल्या नसून धर्माचे विरुद्ध झाल्या आहेत. धर्माचें विकासी आणि प्रवाही स्वरूप नष्ट होऊन त्याला स्थिरतेचें रूप आलें म्हणजे तो कुजून लागतो. त्याच्याभोंवतीं सोनेंचांदी, अधिकार, स्वार्थ आणि राजसत्ता यांच्या उपाधी गोळा होतात. वेदोपनिषत् कालीं आध्यात्मिक धीटपणानें चार्वाकवादापासून 'अहं ब्रह्मास्मि' तत्त्वापर्यंत विचार करण्याचें स्वातंत्र्य जोपर्यंत हिंदूधर्मांत होते तोंपर्यंत त्याचें स्वरूप विकासी आणि उत्क्रांतक्षम होते. परंतु वेदांततत्त्वाला पोंचल्यानंतर अध्यात्मतत्त्वाचा शोध लागला अशी आमची भावना होऊन अध्यात्मविकास थांबला आणि उत्क्रांतिविन्मुख धर्माला सुरुवात झाली. सत्याचा शोध लागल्यानंतर अधिक सत्यशोध करण्यापेक्षां उपलब्ध सत्याचें संरक्षण, प्रसार आणि स्थिरीकरण करण्यांत आमचा वेळ गेला. अध्यात्मविचाराचा ताजेपणा नाहीसा होऊन त्याला सांचलेल्या तलावाचें स्वरूप आलें. पूर्वं ऋषींनीं सत्य शोधून ठेवल्यामुळें त्यांच्या वंशजांना अधिक शोध करण्याची जरूरी वाटली नाही. धर्माचें हें स्थिर स्वरूप नष्ट होऊन त्याला अध्यात्माचें विकासी स्वरूप प्राप्त होईल तेव्हां त्याला पुनः ताजेपणा येईल. नाही पेक्षां पूर्वसंशोधित अध्यात्मतत्त्वावर सत्ता, स्वार्थ, सुवर्ण यांच्या उपाधी गोळा होऊन त्याला सांप्रदायिक संस्थेचें स्वरूप प्राप्त होईल. तसें झाल्यास रशियांतील अनीश्वर आणि नास्तिक वादाला हिंदुस्थाननें आपण होऊन निमंत्रण दिल्यासारखें होईल.

स्वार्थामुल्ले प्रस्थापित सत्ता किती मूर्ख बनते आणि क्रांतीला कारणीभूत होते तें पाहिलें म्हणजे तिची कीव येते. काळाला, परिस्थितीला आणि विकासी तत्त्वज्ञानाला अनुसरून वागणाऱ्या समाजांत उत्क्रांति होते. एतद्विरुद्ध समाजांत क्रांति होते.

प्रकरण बारावें

सोव्हिएट : प्रचंड पुनर्घटना

जगांत आजपर्यंत झालेली मानवी प्रगति यदृच्छेनें होत आलेली आहे. जरूर तेवढ्याच सामाजिक जीवनावर प्रस्थापित सत्तेनें आपला अंमल चालवून सत्ता योजनापद्धतीचे स्थिर ठेवण्याची काळजी घ्यावयाची, आणि तत्त्वाचा स्वीकार समाजाच्या स्वाभाविकपणे होणाऱ्या विकासाला जातां जातां हातभार लावावयाचा असा आजपर्यंतचा चालत आलेला राजकीय शिरस्ता आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही इत्यादि नवीन तत्त्वांनीं बरील परंपरेला पुष्टीच दिली.

हा यदृच्छा पक्ष सोडून बुद्धिपुरःसर मोंठ्या प्रमाणावर योजना-पक्षाचा स्वीकार करणारा पहिला देश रशिया आहे. सामाजिक प्रगतीची निश्चित रूपरेषा आणि योजना आंखून इष्ट आणि पूर्व-योजित ध्येयाप्रमाणें तिला बळण लावण्याचें तत्त्व प्रथम या देशानें अंमलांत आणिलें. यदृच्छामार्गानें होणाऱ्या समाजवादीला अर्थातच फार वेळ लागतो आणि ही प्रगति फार अनिश्चितपणे होते. या स्वाभाविक विकासाची वाट पाहण्याइतकी सवड रशियाला नाहीं. म्हणून आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रगतीच्या पंचवार्षिक योजना वारंवार आंखून त्या पूर्ण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करावयाचा असें धोरण

पुढाऱ्यांनीं स्वीकारलें. निश्चित आणि तात्काळ साध्य करण्याचें ध्येय, सत्तेचें पाठबळ आणि आपलेपणाच्या भावनेनें, काम करणाऱ्या समाजाचा उत्साह यांचे जोरावर रशियानें गेल्या दहा वर्षांत जितकी प्रगति केली तितकी कोणत्याही राष्ट्रांनें केली नाही. या विधानांत काडीचीही अतिशयोक्ति नाही.

सोव्हिएट सरकारच्यापुढें आज प्रचंड कार्य आहे. आजपर्यंत अज्ञानांत, दारिद्र्यांत आणि असंस्कृत स्थितींत ठेविलेल्या समाजाला सज्ञान करून भौतिक संपन्नतेची स्थिति प्राप्त करून देणें, आणि पाश्चात्य राष्ट्रांनीं आजतागायत केलेली सुधारणा थोडक्या काळांत रशियांत प्रचलित करणें हा या कार्यक्रमाचा मुख्य भाग आहे.

कामकरी वर्गाची आणि बहुजन समाजाची राहण्याची सोय स्वच्छ, आरोग्यानुकूल आणि पुरेशा जागेंत करणें हा सरकारपुढील पहिला प्रश्न आहे. सध्यां रशियन शहरांतून राह-
 लोक राहतात
 कसे ?
 ण्याच्या जागेची अत्यंत टंचाई आहे. जुन्या इमारती वाटवून मोठ्या करणें आणि आधुनिक पद्धतीच्या सोयीस्कर अशा नवीन इमारती बांधणें अशा दोन्ही मार्गांनीं हें काम सध्यां चाललें आहे. झारशाहीच्या अमदानींत कामकरी लोक कशा प्रकारच्या खोपटांतून राहात असत तें अद्यापि पाहावयास सांपडतें. चारी बाजूला लाकडाच्या फळ्या ठोकून कशा तरी रीतीनें निवाऱ्याची जागा करण्याकरितां या चाळी बांधलेल्या असत. नवीन इमारती झालेल्या नसल्यानें अद्यापही अशा झोंपड्यांतून काहीं कामकरी राहतात. परंतु, पुढील दोन तीन पंचवार्षिक योजना पूर्ण झाल्यावर ही स्थिति पालटून जाऊन सर्व लोकांना राहण्याकरितां चांगल्या जागा मिळतील असें दिसतें. प्रथम प्रथम बांधलेल्या नवीन इमारती औद्योगिक आणि इतर क्षेत्रांत महत्त्वाचें काम करणाऱ्या

लोकांना आणि यांत्रिक कलेचे व इतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहावयास दिलेल्या आहेत. कारण, यांचे जीवांवर भावी प्रगति आणि प्रस्थापित सत्तेची शाश्वती अवलंबून आहे. मास्कोमध्ये “ वर्क्ष सेटलमेंट ” नांवाची नवीन वसाहत झालेली आहे. यांतील एका इमारतीत विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय केलेली आहे. ३३ ते ४० वयाच्या कामगारांना शिष्यवृत्त्या देऊन युनिव्हर्सिटींत दाखल केले आहे. या वसतिगृहांत विवाहित विद्यार्थ्यांचीही राहण्याची सोय आहे. इमारत प्रशस्त असून खोल्या आंतून स्वच्छ आणि सोईस्कर आहेत. प्रत्येकाचे खोलींत स्वाभाविक असणाऱ्या वस्तू म्हणजे एक लेनिनचा अर्ध-पुतळा, रेडिओ, स्वच्छ अंधरुणाची कांट आणि टेबल या होत. या वसाहतींत सर्व सोयी आहेत. तिला जोडून एक मोठा दवाखाना आहे. अशा प्रकारच्या सर्व सोयीपूर्ण वसाहती ठिकठिकाणी आणि शहरोशहरी बांधावयाचे काम चालू आहे.

रशियांत खोलीभाडे जागेच्या लांबीरुंदीवर आणि भाडेक्याला मिळणाऱ्या पगारावर अवलंबून असते. कमी पगाराच्या माणसाला एखादी खोली ज्या भाड्याने मिळते त्यापेक्षा अधिक भाडे बड्या पगाराच्या भाडेक्याला द्यावे लागते. राहण्याच्या जागेप्रमाणेच शाळा, दवाखाने इत्यादि इमारती बांधण्याची कामे चालू आहेत.

आरोग्य आणि वैद्यक यांचे दृष्टीने बरीच प्रगति झाली आहे. मास्को शहरांतील निरनिराळ्या भागांत दहा मोठी हॉस्पिटल्स आहेत. प्रत्येक हॉस्पिटलचा उपयोग त्या

आरोग्याच्या
सार्वत्रिक सोयी

वस्तीतील ५०००० लोकांना होतो. या दवाखान्यांतील सामग्री आजतागायतची आधु-

निक प्रकारची आहे. एक्स रेज, हायड्रोथेरेपी, इ. खर्चाचे उपचार

प्रत्येक व्यक्तीचे आटोक्यांत आले आहेत. प्रत्येक कुटुंबाला घरा-जवळ राहणारा टराविक डॉक्टर असतो. या कुटुंबाने डॉक्टरला टेलिफोन करून केव्हांही बोलवावे.

मुले आजारी पडलीं म्हणजेच आयांनी दवाखान्यांत यावे हा शिरस्ता येथे नाही. प्रसूतिपूर्वी आणि नंतर वारंवार मुलाला दाखवून त्याच्या दिनचर्येविषयी सल्ला विचारण्याकरितां आलेल्या आयांची दवाखान्यांत गर्दी असते, शाळेंतील मुलांकरितां एक स्वतंत्र खाते असून तेथे मुलांची पूर्ण शारीरिक परीक्षा होऊन तो पुढे कोणत्या उद्योगधंद्याला लायक आहे हें दवाखान्यामार्फत शिक्षकाला आणि पालकांना कळविले जाते. विशेष गोष्ट म्हणजे दवाखान्यावरील डॉक्टर इ. अधिकारी वर्गांत शेंकडा सत्तर प्रमाण स्त्रीकामकऱ्यांचें आहे.

रशियन क्रांतीपूर्वी देशांत कांहीं उद्योगधंदे होते, परंतु ते अत्यंत मागासलेले असत. युरोपियन राष्ट्रांनी आपणाला नको असलेली जुनी झालेली यंत्रसामग्री रशियावर लादावी आणि रशियन भांडवलवाल्यांनी बारा बारा तास प्रचंड कारखान्यांची उभारणी मजुरांना राबवून त्या यंत्रसामग्रीतून निघेल तो माल तयार करावा अशी स्थिति असे. सोळा कोटी लोकांना पुरेसें अन्नवस्त्र, कपडा आणि जीवनोपयोगी वस्तू स्वतःच्या श्रमावर कशा निर्माण कराव्यात, हा विद्यमान सरकारपुढे प्रश्न असल्यामुळे आपल्या कार्यक्रमांत त्यांनी औद्योगिक प्रगतीवरच विशेष भर दिला आहे. रशियांत जाऊन आलेल्या पौरात्य प्रवाशाला रशियाचें हें औद्योगिक वेड आवडत नाही, परंतु आज दारिद्र्याचे हाल भोगीत असलेली रशियन प्रजा पाहिली म्हणजे सोव्हिएट सरकारचा औद्योगिक 'टॅपो' वर इतका भर कां आहे तें चटकन् लक्षांत येतें. लोकांना पोटभर खायला, अंगभर पांघरायला आणि उबदार घर राहायला असल्या-

शिवाय संस्कृति, सुधारणा, प्रगति इत्यादि वेदांताच्या गप्पा मारणें व्यर्थ आहे, ही गोष्ट पुढाऱ्यांनी ओळखली आहे. रशियन वर्तमान-पत्रांतील दातम्या पाहिल्या म्हणजे मुख्य भर दोन गोष्टींवर आढळतो. एक औद्योगिक प्रगतीचा आढावा आणि दुसरी राजकीय परिस्थिति. औद्योगिक क्षेत्रांत पूर्ण स्वावलंबी होण्याचा रशियानें निश्चय केला आणि त्या धोरणानें आपली पंचवार्षिक योजना आंखली. लहानसहान वस्तु निर्माण करण्याचीं यंत्रें परदेशांतून मागविण्यापेक्षा हीं यंत्रांचे तयार करण्याचे कारखाने आपल्या देशांत निर्माण झाले पाहिजेत म्हणजे औद्योगिक परावलंबन नाहीसें होईल असें दूरदर्शी धोरण पुढाऱ्यांनीं आंखलें. पहिल्या पांच वर्षांत त्यांनीं यंत्रोत्पादक उद्योगधंदे स्थापन करण्याचा कार्यक्रम योजिला आणि पार पाडला, त्यामुळें आज रशियांत प्रचंड कारखाने स्थापन झाले आहेत. अन्न पाहिलें कीं क्षुधिताला हांव सुटते तसें या देशाचें झालें आहे. औद्योगिक क्षेत्रांत इंग्लंड आणि जर्मनी मागे पडले आहेत हें रशियन लोक धरून चालतात. उरली अमेरिका. रशियन इंजिनियरांची महत्त्वाकांक्षा अशी आहे कीं, प्रत्येक क्षेत्रांत आपले कारखाने अमेरिकेपेक्षां मोठे झाले पाहिजेत. त्यामुळें हे लोक प्रेक्षकांशीं बोलतांना नेहमीं “अमेरिकेपेक्षां मोठे” या वाक्याचा उपयोग करीत असतात.

यंत्रोत्पादक मोठी यंत्रसामग्री उभारल्यामुळें आतां लहानसहान यंत्रें रशियांतच होऊं लागतील आणि या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणें लहानसहान उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल. गेल्या दहा वर्षांपूर्वीं औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेल्या या देशांत आतां स्वतःच्या मोटारगाड्या, रेल्वेज, रबरटायर्स, विजेचे ग्लोब, रेडिओ, दवाखान्याचीं व शास्त्रीय उपकरणें तयार होऊं लागलीं आहेत. अनेक प्रयोगशाळा पाहून त्यांच्या चालकांना मी विचारलें, ‘यांतील किती सामग्री परदेशी

आहे?’ , बहुतेकांनी उत्तर दिलें; ‘ शेंकडा एक. ’

रशियाचा हा औद्योगिक ‘ टेंपो ’ प्रचंड आहे आणि तो अपरिहार्य आहे. आज येथील सर्व कारखाने २४ तास चालू आहेत.

प्रश्न असा उभा राहातो की, इतकी औद्योगिक मग दारिद्र्य कां दिसते ? प्रगति असतां देशांत इतकें दारिद्र्य कां ? रशियानें आपली पंचवार्षिक योजना

आखली, त्या वेळीं त्याचा विचार असा की, पाश्चात्य राष्ट्रांपासून यंत्रसामग्री घेऊन त्याचे मोबदला त्यांना रशियांतील मॅगनीज इत्यादि खनिज वस्तू विकान्यात. परंतु १९२८ पासून चालू झालेल्या डिप्रेशनचा (मंदी) त्यांना आधीं अंदाज लागला नाहीं. या मंदीमुळे रशियाच्या खनिज संपत्तीला मागणी राहिली नाहीं आणि स्वतःची पत कायम राखण्याकरितां वायदे पुरे करणें तर जरूर. अशा परिस्थितींत खनिज वस्तूंचे ऐवजीं जीवनाच्या आवश्यक वस्तू म्हणजे गहू, लोणी, मासे, फळे, मांस इ० वस्तू परदेशीं विकून कर्जफेड करणें हा एकच मार्ग रशियास उरला आणि तो त्यानें पत्करला. त्यामुळे देशांत उत्तम अन्न निर्माण होत असलें तरी लोकांना तें खावयास मिळत नाहीं.

पोटाला चिमटा घेऊन त्यांना काम करावें लागत आहे. त्यामुळे रशियाच्या दारिद्र्याचें चित्र पाश्चात्य देशांतील संपन्नतेच्या दृष्टीनें अधिक भेसूर दिसते. औद्योगिक प्रगतीचा हा टेंपो (वेग) कमी केल्यास लोकांचे हाल न होतां प्रगति सावकाश होईल. परंतु भौतिक सामर्थ्याच्या दृष्टीनें पाश्चात्य राष्ट्रांचे तोडीला लौकर येऊन बसावें ही महत्त्वाकांक्षा आणि थोडे तात्पुरते हाल सोसल्यास लौकरच मालाची उत्पत्ति व्हावयास लागून सर्वांना भरपूर वस्त्रप्रावरण मिळेल ही आशा मनांत असल्याकारणानें राष्ट्रांचें हें धोरण जाण-

गाऱ्या जनतेला आपले कष्ट सोसण्यास धैर्य आलें आहे.

सोव्हिएट सरकारच्या कार्यक्रमाचा विशेष हा आहे की त्यांत भौतिक, औद्योगिक आणि राजकीय प्रगतीबरोबर समाजाच्या सांस्कृतिक प्रगतीवरही भर दिलेला आहे. संस्कृति प्रसाराचे उपक्रम क्रांतिपूर्व रशियांत शेंकडा ८० लोक निरक्षर होते. गेल्या पंधरा वर्षांतील प्रयत्नांमुळे हा निरक्षरतेचा आंकडा शेंकडा २० वर आला आहे. यांतील बहुतेक म्हातारे लोक असून त्यांनाही शाळेत जावें लागतें. रशियांत शेंकडा ५० लोक कोणत्या ना कोणत्या तरी प्रकारच्या शाळेत जात असतात. सोव्हिएट सरकारची लोकशिक्षणाची व्याख्या निव्वळ साक्षरतेपेक्षा अधिक व्यापक आहे. साहित्य, संगीत, आणि कला यांची आवड उत्पन्न व्हावी याकरितां सरकारी रीत्या अनेक प्रयत्न चालले आहेत. त्यांतील एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे संस्कृतिमंदिरांची (Palace of Culture) स्थापना होय. या संस्थेची कल्पना अत्यंत मनोवेषक आहे. सायंकाळचे वेळीं कामगार लोकांनीं या ठिकाणीं मनोरंजनाकरितां आणि शिक्षणाकरितां जावें. तेथें वाचनास ग्रंथसंग्रह, वादविवादाच्या सभा, व्यायामाकरितां सर्व प्रकारचें साहित्य, सिनेमा थिएटर्स, नाट्यगृहें इ. हरएक प्रकारच्या संस्कृतिवर्धनपर संस्था एका इमारतींत असतात. लहान मुलांच्या सांभाळण्यामुळे आयांचें हें संस्कृतिशिक्षण चुकू नये याकरितां विशेष सोय असते. प्रत्येक संस्कृतिमंदिरांत एक (किडर गार्टन) बालोद्यानाचा वर्ग तज्ञ शिक्षकिणींचे हाताखालीं असतो. तेथें लहान मुलांना २।३ तास ठेवावें आणि स्वतः शिक्षणास अथवा करमणुकीस जावें अशी संधि मातांचेकरितां असते. सोव्हिएट सरकारच्या शिक्षणविषयक कार्यक्रमाचें विवेचन करावयाचें झाल्यास निराळा ग्रंथ लिहावा लागेल, इतका तो कार्यक्रम व्यापक आहे.

शिक्षणाचा इतका विशाल पाया आजपर्यंत कोणत्याही समाजाने घातला नाही.

उपरिनिर्दिष्ट सर्व विधायक कार्ये करीत असतां सोव्हिएट सरकारला आपले सत्तात्मक अस्तित्व कायम ठेवण्याचे दृष्टीने सतत काळजी घ्यावी लागते. क्रांति झाल्यापासून आजपर्यंत सामर्थ्याच्या जोरावर सरकारने सर्व सत्ता आपले हातीं ठेविली आहे. परन्तु त्यांचे

राज्यसंरथेचें
संरक्षण

ठिकाणीं ही जाणीव आहे कीं, ही राज्यपद्धति कायम राहावयाची असेल तर क्रांतीच्या मुळाशीं असलेल्या तत्वांचें शिक्षण जनतेला दिलें पाहिजे. लहानापासून थोरापर्यंत, अशिक्षितापासून सुशिक्षितापर्यंत, सर्वांना हें राजकीय शिक्षण सरकारच्या हातांत असलेल्या सर्व प्रकारच्या साधनांनीं दिलें जातें. शिक्षण संस्था, रेडिओ, वर्तमानपत्रे इत्यादि संस्था आपलें कार्य करून शिवाय राजकीय तत्त्वप्रसाराचें कार्य सरकारी नियंत्रणाखालीं करीत असतात. अर्थात् सत्ता-संरक्षणाचीं इतर बरोवाईट राजमान्य साधनें इतर देशांप्रमाणें या देशांतही सडळ हातानें उपयोगांत आणलीं जातात !

सारांश, रशियांत कोठेंहि गेलों तरी वरवर दिसणाऱ्या व्यवहार-विविधतेच्या मुळाशीं कांहीं सामान्य तत्त्वे आहेत. जनतेच्या भौतिक जीवनाची सुधारणा करण्याकरितां औद्योगिक संघटना करणे, भौतिक प्रगतीबरोबर संस्कृति-विकासाची सोय करणे, आणि या सर्व गोष्टी जिच्या आधारावर शक्य आहेत ती सत्ता दृढ करणे या आद्य तत्त्वांवर सोव्हिएट सरकारचा सर्व कार्यक्रम रचलेला आहे.

प्रकरण तेरावें

समाज आणि संस्था यांचा प्रत्यक्ष परिचय

“ बायकांचें बंड ” आणि “ स्त्रीसाम्राज्य ” नाटके पाहणाऱ्या प्रेक्षकाला रंगभूमीवरील दृश्ये प्रत्यक्ष समाजांत पाहावयास सांपडतील असें स्वप्नांतही वाटले नसेल. बायकांचें बंड कवींच्या कल्पनासृष्टींतील हीं चित्रे आज एका देशांत दिसू लागलीं आहेत ही गोष्ट खरी. रशियांत स्त्रियांच्या सांप्रदायिक जीवनांत क्रांति झाली आहे आणि हे बायकांचें बंड बायकांनीं केले नसून पुरुषांनीं केले आहे ! आजपर्यंत जगांत ज्या क्रांत्या झाल्या त्या राजकीय स्वस्वपाच्या आणि तात्कालिक सत्तासंक्रमणानंतर पूर्ण होणाऱ्या अशा होत्या. रशियांत झालेली क्रांति केवळ राजकीय नसून सामाजिक आणि सांस्कृतिक आहे, आणि ती पुरी झाली नसून तिला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे रशियांत फिरणाऱ्या प्रेक्षकाला नेहेमी दिसणाऱ्या समाजापेक्षां विशिष्ट गुणांनीं युक्त असा निराळा समाज डोळ्यांपुढें दिसतो.

मी आजपर्यंत फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन, इटालियन आणि रशियन बोटींनीं प्रवास केला. परंतु रशियन बोटीवर जें दृश्य दिसलें तें इतर बोटीवर दिसलें नाही. बोट लंडन बंदरांतून नुकतीच सुटली होती आणि नेहेमी-प्रमाणें खलाशी डेकवर दोऱ्या ओढीत होते. त्याच सुमारास २५ वर्षांची एक रशियन स्त्री डेकवर दोरी ओढून बोटीवरील रेडियोच्या तारा ताणीत होती. या बाईच्या ताव्यांत रेडियोचें खातें दिलेले होतें आणि ती नाजूक यंत्रापाशीं काम करण्यापासून तीं दोऱ्या ओढण्यापर्यंत सर्व प्रकारचीं

पुरुषांच्या कार्य-
क्षेत्रांत पाऊल

कामे करीत होती. लेनिनग्राडमध्ये आमची मोटार गांवांत शिरत असतां नाक्यावर पोलिसनें पासाकरितां अडविली. पितळी बटणाचा मोठा डगला घालून एक बाई येथें पोझिसचें काम करीत होती. मास्कोला जाण्याकरितां आम्ही रेल्वेचे डब्यांत बसलों; काळा युनिफॉर्म घालून हातांत हिरवा तांबडा कंदिल घेतलेल्या व्यक्तीनें सिग्नल दाखवितांच गाडी सुरू झाली. पुरुषी कोट अंगावर चढविलेल्या या व्यक्तीचे पायाकडे पाहतां, तिनें बायकी परकर घातलेला दिसला. सारांश, स्त्रीशिक्षणाचे दृष्टीनें पुढारलेल्या देशांतही स्त्रियांनीं अद्याप ज्या भूमिका घेतल्या नाहींत, त्या अवघ्या १५ वर्षांत रशियन स्त्रियांनीं स्वीकारल्या आहेत. व्यावहारिक जगांतील अमुक क्षेत्र पुरुषांचें आणि अमुक क्षेत्र स्त्रियांचें असें राहिलें नाहीं. लोहाराच्या भट्टीपाशीं उभें राहून घण मारण्याचें काम पुरुषांचें; शारीरिक कष्टाच्या या क्षेत्रांत तरी स्त्रिया लवकर पाऊल टाकणार नाहींत असा माझा अंदाज, परंतु तोही चुकीचा ठरला. मास्कोंत मोटारच्या फॅक्टरीला जोडून एक धंदेशिक्षणाचें कॉलेज आहे. त्याच्या वर्कशाॅपमध्ये सात आठ विद्यार्थी लोहाराचें काम करीत होते. त्यांत तीन विद्यार्थिनीहि होत्या. भट्टींतून तापलेलें लोखंड काढण्याचें आणि वजनाचा घण उचलून मारण्याचें काम त्या करीत होत्या. बाकीच्या यंत्रांवर कलाकुसरीचें कामही मुली करीत होत्या हें सांगण्यांत कांहीं विशेष राहिलें नाहीं. ट्रामवेमध्ये कंडक्टरचें व तिकीट विकण्याचें आणि रस्त्यावर थंडींत व पावसांत उभें राहून रुळांचे सांधे बदलण्याचें कामही अनेक स्त्रिया करीत आहेत. शिक्षण-संस्था, न्यायसभा, हॉस्पिटल्स इत्यादि पोषाखी व्यवसायांतही अर्थात् स्त्रियांचा भरणा पुष्कळच आहे. समाजाच्या आर्थिक जीवनांत बायकांचें क्षेत्र चूल, पाळणा आणि आरसा यांनीं आजपर्यंत मर्यादित

झाले होते. रशियांत पुरुषांचे सर्व व्यवसाय करण्याचा समान हक्क स्त्रियांना प्राप्त झाला आहे.

स्त्रियांच्या आरोग्याची आणि त्यांच्या मनोविकासाची काळजी रशियांत अत्यंत दक्षतेने घेतली जाते. कारखान्यांत काम करणाऱ्या स्त्रियांना बाळंतपणाचे पूर्वी आणि नंतर दोन माग्यवान्
माता दोन महिने पगारी रजा देण्यांत येते. सार्व-जनिक दवाखान्यांतून सल्लामसलत आणि औषधोपचार यांची आधुनिक साधनांच्या साह्याने सोय केली जाते. त्या पुन्हां कामावर रुजू झाल्या म्हणजे दर दोन तासांनी सुटी देण्यांत येते. त्या अवधीत त्यांनी आपल्या मुलांना पाजावे. कारखान्याला जोडूनच एक शिशुमंदिर असते. त्यांत सात आठ तास मुलांना ठेवितां येते. तेथे तज्ज्ञ दाय्या मुलाच्या आरोग्याची व शिक्षणाची काळजी घेतात. रशियन राज्यक्रांतीपूर्वी हे सौख्य स्त्रियांना नव्हते. गरोदर स्त्रियांना कारखानदाराने कामावरून बडतर्फ करावे आणि दारू पिऊन झिगून घरी आलेल्या नवऱ्याने चाबकाखाली त्यांना झोडपावे असा सांप्रदाय होता.

तेरा मिनिटांत लग्नविधी उरकू शकतो ही गोष्ट एखाद्याने डोळ्याने पाहिली असल्यास इतरांनी त्यावर विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही. रशियांत लग्न आणि काडीमोड रजिस्टर करणाऱ्या संस्थेला 'ZAGS' म्हणतात. विवाहसंस्थेचा
साधेपणा आम्ही ही संस्था पाहून बाहेर पडणार इत-क्यांत १९१२० वयाचे एक जोडपे लग्नासाठी तेथे आले. त्यावेळी एक वाजून दोन मिनिटे झाली होती. रजिस्ट्रार बाईने उभयतांचे कागदपत्र पाहिले, तीन रूबल फी घेऊन एक पावती दिली, एक वाजून पंधरा मिनिटे झाली, आणि या व्यक्ती विवाहित होऊन

ऑफिसच्या बाहेर पडल्या! रशियांतील विवाहपद्धति बेलगामी आहे ही समजूत चुक आहे. विवाहाचे त्यांचे कायदे थोडे आणि सोपे आहेत, आणि आनुवंशिक समारंभ, खर्च इ. गोष्टींना काट मारला आहे. रोगमुक्त असल्याचा वैद्यकीय दाखला असल्याशिवाय विवाह होऊ शकत नाही. हा कायदा मोडून संसर्गजन्य रोग दुसऱ्या व्यक्तीला देणाऱ्या अपराध्यास १००० रूबल दंड आणि तीन वर्षे कैद अशी शिक्षा होते. भ्रमिष्ट, पूर्वविवाहित, आणि निकटसंबंधी व्यक्तींना विवाह करता येत नाही. विवाह न करतां एकत्र राहणाऱ्या व्यक्तींना कायदाने विवाहित समजण्यांत येतें आणि सर्व निर्वध लागू होतात. काडीमोड करावयाची असल्यास तीन रूबल फी पडते. पति-पत्नी यांपैकी कोणाला एकालाही वरील कचेरींत जाऊन ताबडतोब काडीमोड करितां येते. या ऑफिसमध्ये बाहेरचे बाजूस वैवाहिक शिक्षणविषयक माहितीचे तक्ते लाविले आहेत. वैवाहिक ब्रह्मचर्याचे नियम, शिशुसंगोपन आणि सुसंस्कृत कुटुंबराहाणी कशी असावी याविषयी माहितीही या ठिकाणी ठेविली आहे. सारांश, विवाह व काडीमोड या संस्था रशियानें सोप्या केल्या आहेत त्याचा उद्देश वैषयिक वृत्तीस उत्तेजन द्यावें हा नसून, स्त्रीपुरुषांना परस्पर-संबंधाची जबाबदारी वाटावी आणि गृहजीवन सौख्यमय व्हावें हा आहे. या देशांत काडीमोडीचें प्रमाण सध्यां शेंकडा ५० आहे.

सायंकाळचे वेळीं रशियांतील एकाद्या शहरांतून चालणाराला कित्येक प्रौढ व्यक्ती हातांत विद्यार्थ्यांप्रमाणे पुस्तकांचें पाकिट घेऊन लगबगीनें कोठें तरी चाललेल्या दिसतात. शाळेंत जाणारा वयानें तीस ते साठच्या घरांतील हे स्त्री-पुरुष शाळेंत जात आहेत किंवा शाळेंतून आले आहेत. रशियांतील शेंकडा पन्नास लोक कोणत्या ना कोणत्या तरी शाळेंत

जात असतात. तेथे कोणी मूळाक्षरें, कोणी प्राथमिक शिक्षण, कोणी दुय्यम शिक्षण, कोणी धंदेशिक्षण तर कोणी उच्च दर्जाचे राजकीय शिक्षण घेत असतात. झारशाहीच्या अमदानींत अज्ञानांत ठेवलेल्या या लोकांना शिक्षणाची भूक लागली आहे कीं काय असे वाटते. निरक्षरतेचे प्रमाण पंधरा वर्षांत ऐंशीचे वीसवर आले आहे, ही गोष्ट सहजासहजी विश्वास पटण्यासारखी नाही. एका अमेरिकन मित्रासमवेत रशियन कोश (डिक्शनरी) खिशांत घेऊन आम्हीं रस्त्यावर इतस्ततः समाजनिरीक्षण करीत जात होतो. रस्ता अडला किंवा कांहीं विचारावयाचे झाले म्हणजे मुद्दाम एखाद्या अशिक्षित दिसणाऱ्या माणसाला थांबवून त्याला कोशांतील इंग्रजी शब्दांचा रशियन प्रतिशब्द दाखवून प्रश्न विचारावा. इतक्या व्यक्तींतून वाचतां येत नाही अशी एकही व्यक्ती आम्हांस आढळली नाही. सोळा कोट लोकांना साक्षर करणे ही सोपी गोष्ट नाही. १५ वर्षांत ही कामगिरी करणाऱ्या सत्तेनें अनेक शतके सूर्यप्रकाशांत राज्य करून अज्ञानांधकारावर सान्नाज्य चालविणाऱ्या इतर सत्तांना लाजविले आहे यांत शंका नाही.

साक्षर झालेल्या या समाजांत वाचनाची अभिरुचि उत्पन्न झाली आहे आणि या अभिरुचीला पोषक आणि सात्त्विक असे वाङ्मय सरकारनें निर्माण केले आहे. शहरांतून ज्ञानाची भूक व जिज्ञासा कोणत्याही रस्त्याला जा, पुस्तकांचीं अनेक दुकानें थाटलेलीं दिसतात. यांत हलक्या दर्जाच्या लघुकथा कादम्बर्यांच्या स्वरूपाचे वाङ्मय नसून इतिहास, राजकारण, तत्त्वज्ञान, टेक्नाॅलाजी, विज्ञान, रेडिओ इ. गंभीर विषयांवरील पुस्तके असतात. प्रत्येक दुकानाभोवती खूप गर्दी असते. या गिऱ्हाइकांत केवळ शाळा कॉलेजमधील तरुण नसून प्रौढ

वयाचे स्त्री-पुरुषही असत. बोटीवरचे सेल्स — खलाशी — म्हणजे काम झाल्यावर मजा करणाऱ्या आणि बंदरांत आल्यावर माणुसकी विसरणाऱ्या व्यक्ती समजल्या जातात. रशियन बोटीवरील खलाशी बसत ती जागा आम्हीं जाऊन पाहिली. या ठिकाणीं लेनिन, स्टालिन, मार्क्स इ. फोटो लाविले होते; सिनेमा नटींचे फोटो दिसले नाहीत. आणि टेबलावरील मासिकांत सर्व राजकीय, सामाजिक आणि टेक्निकल विषयांवरील वाङ्मय होतें. कामकरी खलाशांपासून वरपर्यंत ज्या समाजांत गंभीर विषयाच्या विचाराची, वाचनाची आणि वादविवादाची आवड उत्पन्न होते तो समाज उच्च संस्कृतीच्या मार्गास लागला यांत शंका नाही.

रशियन लोकांना वादविवादाची अत्यंत हौस. हे लोक बोलतांना अडखळत नाहीत. इंग्रजींत एक वाक्य सांगितले तर तें दुसऱ्याला समजावून सांगतांना रशियन मनुष्य दहा वाक्यांत सांगेल इतकी त्याला बोलण्याची आवड असते. तुम्हांला इंग्लिश येत आहे हें माहित असतांना देखील अपरिचित असलेला इंग्रज गृहस्थ तुमच्या शेजारीं तीन चार तास बसला तरी चकार शब्द बोलणार नाही. उलट तुमची भाषा येत नसली तरी खाणाखुणांनीं, करपल्लवीनें, मोडक्या तोडक्या इंग्रजी भाषेंत रशियन मनुष्य आपलें मनोगत व्यक्त करून तुमच्या भावना समजावून घेईल.

न्यायदानाच्या पद्धतींत क्रांति करून रशियानें एकप्रकारची गांवपंचायत सुरू केलेली आहे. कोर्टांत दिसून येणारा औपचारिकपणा, दरारा, कायदेबाजी इ. येथें नसून उलट माणुसकीचें आणि घरगुतीपणाचें वातावरण न्यायसभेंत असतें. न्यायसभेचें चित्र पाहण्यासारखें आहे. २०x५० फुटाचे दिवाणखान्यांत एक फूट

न्यायकोर्टाचें
चित्र

उंचीच्या प्लॅटफॉर्मवर काळथा फ्रेमची आरशी लावून चाळिशीच्या घरांतील एक बाई बसलेली आहे. ही मुख्य न्यायाधीश. तिच्या डाव्या बाजूस त्याच वयाची एक बाई आणि उजव्या बाजूस एक गृहस्थ बसलेला असून उभयताही गिरणीकामगार आहेत. न्यायाधिशाला मदत करण्याकरितां या दोन व्यक्तींची निवड गिरणी कामगारांनीं एकमताने केलेली आहे. टेबलावर हिरवे कापड, मागील बाजूस लेनिनचा फोटो, आणि इतर भिंतीवर पंचवार्षिक योजनेची चित्रे आहेत. समोर बाकें असून त्यावर येणारे जाणारे बसले आहेत. न्यायाचे काम सुरू झाले पण येथे पट्टेवाला नाही, अमुक वक्रील हजर म्हणून ललकारी नाही, आणि विशेष म्हणजे आरोपीला उभे राहाण्याला पिंजरा नाही. आरोपी न्यायाधिशसमोर उभा राहून टेबलावर टेकून आपली केस समजावून सांगत होता. आणि चौवीस वर्षे वयाच्या या पुरुषाला न्यायाधीशबाई उलटसुलट प्रश्न विचारित होती. पहिल्या केसमध्ये आरोपीवर आक्षेप होता की, त्याने कोअंपरेटिव्हमधील भाकरी स्वस्त दराने घेऊन ती विकली आणि फायदा मारला. दुसऱ्या केसमध्ये एका गृहस्थावर असा आरोप होता की, त्याने पेंटिंग करण्याकरितां क्रेयॉन(खडू) आणि रंग चोरले. पहिली केस संपल्यानंतर कोर्टाचे काम मुद्दाम थोडा वेळ थांबवून वरिष्ठ न्यायाधिशाने आणि वरील न्यायाधीश बाईने प्लॅटफॉर्मचे खाली येऊन इतर लोक बसले होते त्यांच्यांतच बसून केस काय होती आणि काय निकाल लागला इ. गोष्टी आम्हां परदेशी पाहुण्यांना समजावून सांगितल्या. न्यायाधिशाने अंगावर मोठमोठे काळे गाऊन नव्हते, आणि खाली लोकांत येऊन बसल्यास आपली इज्जत आणि दरारा कमी होईल अशी त्यांना भीति वाटली नाही.

न्यायाधिकाशाचे दोन मदतनीस पाळीपाळीने बदलले जातात. त्यांच्यापुढे आलेले आरोपी, साक्षीदार इत्यादी त्यांना परिचित असतात. न्यायाधीश आणि दोन सल्लागार यांच्या बहुमताने न्याय होतो. सार्वत्रिक शिक्षा शारीरिक श्रमाची दिली जाते. या श्रमाबद्दल कैद्यांना त्यांचा पगार मिळतो, आणि सरकारी सुट्टीचे दवस त्यांचे शिक्षेतून कमी केले जातात. तुरुंगाचे आंत कैदीच आपआपली सर्व व्यवस्था आणि कारभार पाहतात, वॉर्डर वगैरे कोणी नसतात. सर्व वकील सरकारी नोकर असतात. वाटल्यास वकील द्यावा किंवा स्वतःच केस चालवावी. वरील दोन्हीही प्रसंगी वकील दिलेला दिसला नाही. त्यावरून वकील ही संस्था फार थोड्या प्रमाणांत अस्तित्वांत असावी असे दिसते.

रशियन राज्यक्रांति केवळ राजकीय स्वरूपाची नसून समाजाच्या अखिल सांप्रदायिक जीवनांत तिने क्रांतीला आरंभ केला आहे.

प्रकरण चौदावे

निश्चित ध्येय आणि सुसंगत कार्यक्रम

आंब्याच्या मोहोरावरून मोसमांतील फळांचा अंदाज करणे फार अनिश्चित असते. आभाळ येऊन मोहोर केव्हां गळून पडेल, आणि त्यांतून टिकलेल्या कच्च्या कैऱ्यांपैकी पुनः अंधानुकरण की कल्पकता? वादळांतून किती टिकून राहातील हें सांगवत नाही. आज रशियांत सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आणि आशादायक दिसतात. परंतु नवीन विचारांच्या आभाळाने आणि काळाच्या झंझावाताने यांतील किती गोष्टी सुदृढपणे टिकून राहतील आणि किती गळून पडतील हें सांगणे कठीण आहे.

तरी पण एक गोष्ट निश्चित आहे की, गेल्या पंधरा वर्षांत रशियानें मानवीं प्रयत्नांची शिकस्त करून जगांतील कोण त्याही राष्ट्रापेक्षा अधिक वेगानें प्रगति केली आहे. आणि हाच वेग कायम राहिल्यास पुढील १५।२० वर्षांत जगांतील पहिल्या प्रतीच्या राष्ट्रांचे तोडीस रशिया येऊन बसेल आणि त्याच्या विचारप्रवाहांची छाप सर्व राष्ट्रांतील समाजांवर पडेल यांत संशय नाही. यद्दृष्टेनें घरीं आलेल्या विचारांचें चिकित्साहीन वृत्तीनें अनुकरण करणें ही एक वृत्ति, आणि उत्पन्न होणाऱ्या नवीन विचारांचे प्रवाहांशीं जाऊन त्यांतील त्याज्य—ग्राह्य भागांची परीक्षा करून ध्येयानुकूल भाग आत्मसात् करणें हा दुसरी वृत्ति. हिंदुस्थाननें आजपर्यंत पहिल्या वृत्तीचें अनुकरण केलें आहे. युरोपमध्ये डिमाँकसीचा घोष सुरू झाल्याबरोबर त्याचा प्रतिध्वनि हिंदुस्थानांत उठूं लागतो, आणि युरोपमध्ये कम्युनिझम किंवा फॅसिझमचा जयजयकार सुरू झाला कीं भावनाप्रधान हिंदी अंतःकरणांत त्याचे पडसाद उठूं लागतात. ऑक्सफर्डच्या ब्लेझरची नक्कल करणें आणि युरोपांत आजच्या घटकेस उत्पन्न होणाऱ्या राजकीय तत्त्वज्ञानाच्या गप्पा मारणें या कालांतरानें सारख्याच फॅशनच्या गोष्टी होऊन बसतात, परंतु त्यांत बौद्धिक आळस आणि कल्पकतेचा अभाव हे दोष उत्पन्न होतात. इतर राष्ट्रांनीं आपल्या परिस्थितींतून उत्पन्न केलेला राजकीय वेदांत आणि तदनुकूल साधनें जशींच्या तशींच उचलणें यांत सुकरता आहे, पण प्रयोजकपणा नाही. हिंदुस्थानचा राजकीय वेदांत हिंदी जमिनींतून, परिस्थितींतून आणि ध्येयांतून उगवला पाहिजे. ज्या कल्पकतेनें आणि धीटपणानें, हिंदी तत्त्वज्ञान्यांनीं अध्यात्मशास्त्रांत आघाडी मारून जगांत पहिलें स्थान मिळविलें तीच कल्पकता आणि तोच धीटपणा राजकीय, आर्थिक, आणि सामाजिक क्षेत्रांत खळविला

तर त्यांतून नवीन समाज, राज कारण, अर्थशास्त्र यांचीं ध्येयें आणि योजना निर्माण होतील. मग जगांतील नवीन नवीन प्रयोगांचें केवळ सर्रास अंधानुकरण न करितां त्यांतील तंत्रांचा आणि साधनांचा स्वतःचे ध्येयाचे कामीं उपयोग करून घेणें सोपें जाईल.

समाजाच्या औद्योगिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक अशा तिन्ही गोष्टींवर रशियानें सारखा भर दिलेला आहे. अमेरिका, इंग्लंड व जर्मनी हीं राष्ट्रे उद्योगधंद्यांच्या दृष्टीनें औद्योगिक प्रगती-पुढारलेलीं आहेत. परंतु गेल्या पांच वर्षांत या चा बेफाम वेग राष्ट्रांच्या प्रगतीची तुलना करतां त्यांचें प्रमाण जर्मनी ८३, अमेरिका ९७ आणि रशिया २१९ असें पडतें. स्वनिज तेल आणि दगडी कोळसा हीं आजचीं उद्योगप्रगतीचीं मुख्य साधनें; यांचे उत्पादनांत रशियानें स्वतःचे पंचवार्षिक योजनेचेही पुढें आघाडी मारली. आजपर्यंत तयार मालाची रशियांत आयात होत असे, परन्तु आतां रशिया आपला तयार केलेला माल इतर देशांत पाठवूं लागला आहे. रशियाची टेक्स्टाइल (कापड) धंद्याची यंत्रसामग्री जर्मनींत जाऊं लागली आहे, आणि त्याच्या मोटारगाड्या वगैरे माल तुर्कस्थान इ. पौरात्य देशांत निर्यात होऊं लागला आहे. तुर्कस्थाननें रशियन एंजिनियर्सना बोलावून स्वतःचे औद्योगिक वाढीची पुनर्घटना करण्याचे साहाय्यास घेतलें आहे, आणि तुर्क विद्यार्थी रशियांत येऊन धंदेशिक्षणाचे घडे घेऊं लागलेले आहेत. इतर देशांत बेकारी कायम ठाणें देऊन बसली असतां रशियानें आपली बेकारी नाहीशी करून बहुतेक कारखाने रात्रंदिवस चालू ठेविले आहेत, आणि रोजच्या कामाच्या तासांचें प्रमाण सातावर आणिलें आहे.

याच वेगानें शिक्षणविषयक प्रगति चालू आहे. निरक्षरतेचें

अवध्या पंधरा वर्षांत पार उचाटन करून टाकलेले आहे. शाळा, शिक्षणसंस्था, आणि विद्यार्थ्यांची संख्या नवीन सत्तेची शाश्वती यांच्यांत झपाट्याने वाढ झालेली आहे. या प्रगतीचे आंकडे दिल्यास फार जागा अडेल. राजकीय दृष्टीने झालेली प्रगति आंकड्यांत मावणे कठीण आहे, तिचा कल्पनेनेच अंदाज केला पाहिजे. क्रांतीचे प्रारंभी रशियास अंतस्थ आणि बाहेरचे असे दोन्ही बाजूनी शत्रू होते. राजकीय क्रांतीमुळे ज्यांचे नुकसान झाले ते लोक नवीन सत्ता उलथून पाडण्याचा प्रयत्न करीत होते. आणि रशियांतील या नवीन समाजक्रांतीचे वारे आपल्याही देशांत शिरेल की काय या भीतीने युरोपियन राष्ट्रांचे छातींत धडकी भरली होती. त्यामुळे रशियाला इतर राष्ट्रांत वजन नव्हते व कायदेशीर मान्यता नव्हती, म्हणून आर्थिक संबंधही मर्यादित होते. पंधरा वर्षांनंतर रशियास अमेरिकेने मान्यता दिली कारण अमेरिकन भांडवलवाल्यांना रशियन राजसत्तेच्या स्थिरतेचा भ्रंवसा आला. राष्ट्राचे पुढारीपणाचे स्थानी विचारवंत, कल्पक, ध्येयनिष्ठ आणि धैर्यवान् पुढारी असल्याशिवाय जगाचे विरोधास तोंड देऊन इतकी प्रगति करणे अशक्य आहे.

रशियाच्या यशाचे बीज काय आहे असा प्रश्न साहजिकच मनांत उभा राहातो. ध्येयाची निश्चितता आणि साधनांची विविधता या दोन गोष्टी रशियन प्रयोगांत प्रमुखपणे दिसतात. भूत-विद्यमान परिस्थिति आणि भावी साध्य यांतून रशियाने आपले ध्येय निर्माण केले. या ध्येयाला अनुकूल अशी साधने मिळतील तेथून उसनी घेतली आणि नवीन साधने निर्माण केली. साधनांची निवड किंवा त्याग करण्यास रशियाजवळ ध्येयाची कसोटी आहे. त्यामुळे केवळ

यशाचे बीज
काय ?

भांडवलशाहीने उपयोगांत आणिलें आहे म्हणून रशियन पुढारी एखाद्या साधनाचा त्याग करीत नाहीत, किंवा आपण एवीतेवीं स्वीकारले आहे म्हणून एकादें साधन ते उराशीं बाळगून बसत नाहीत. अमेरिकन शिक्षणपद्धतीपैकी प्रोजेक्ट मेथड नावाची शिक्षणपद्धति रशियाने कांहीं वर्षे स्वीकारली होती. परंतु अनुभवांतीं आपल्या ध्येयास ती प्रतिकूल आहे असें आढळून येतांच त्यांनीं तिचा एकदम त्याग केला. त्याचप्रमाणे नवीन साधनें निर्माण करतांना या गोष्टी इतर राष्ट्रांनीं केल्या नाहीत तर आपण कशा कराव्यात असा भेकडपणा रशियन पुढार्यांनीं दाखविला नाही. राजकीय, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांत प्रत्येक पावलानुगुणिक युरोपमधील मानदंडाकडे डोळा ठेवण्याची वृत्ति त्यांनीं स्वीकारली नाही. रशियांतील पुढार्यांचा हा धीटपणा इतरांना मार्गदर्शक आहे. नवीन वाटा निर्माण करणाऱ्यांची जगाला गरज आहे. प्रारंभीच्या उपहासांतून आणि उपेक्षेतून बाहेर पडलेल्या अशा समाजाकडे जग आदराने व कुतूहलाने पाहात राहाते. ध्येय आणि साधनें यांचा मेळ रशियाने कसा घातला आहे हें एका उदाहरणावरून दिसून येईल. विद्यार्थ्यांच्या एका वसतिगृहांत २५० विद्यार्थी होते. या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पाहिला म्हणजे त्यांत आणि रशियन औद्योगिक ध्येयांत किती सुसंगतता आहे तें दिसून येईल. देशाच्या गरजांकडे लक्ष न देतां निवळ पुस्तकी शिक्षणाकरितां दगडावर दगड रचणाऱ्यांनीं या गोष्टीकडे विशेष लक्ष द्यावें; विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाचे विषय पुढें दिले आहेत.

मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ३०, इलेक्ट्रिकल ५०, टेक्स्टाईल ३०, केमिकल १५, लष्करीकॉलेज १५, ट्रान्सपोर्ट इंजिनिअरिंग ६, ऑटो मेकॅनिकस १५, स्टील इंडस्ट्री १२, टूल कनस्ट्रक्शन १०, उच्च शैतकी शास्त्र ८.

पाश्चात्य सुधारणेचा आणि शास्त्रीय प्रगतीचा रशियाने भरपूर उपयोग करून घेतला आहे. विज्ञान, यंत्रकला, शिक्षणशास्त्र, संशोधनपद्धति, वैद्यक इ. शास्त्रांतील अमेरिकन, जर्मन आणि इंग्लिश तज्ञ, शास्त्रज्ञ आणि इंजिनियर्स स्वदेशांत आणून मोठमोठाले कारखाने रशियाने उभे केले आणि त्यांचे बरोबरीस कामाला लावून आपली माणसे तयार करून घेतलीं. या बाबतींत रशियाने पाश्चात्य राष्ट्रांची बरोबरी केली आहे इतकेंच नसून कांहीं बाबतींत त्यांचेवर मातही केली आहे. परंतु इतकें असूनही स्वतःचे ध्येयवैशिष्ट्य रशियाने गमावले नाही.

नवीन तत्त्वज्ञान, नवीन अर्थशास्त्र, नवीन समाजशास्त्र यांचे पायावर आपला समाज उभारावयाचा आहे, अशी जागृती जाणीव रशियन पुढाऱ्यांच्या ठिकाणी सतत असल्या-
 ध्येयांत सुसंगति कारणाने हे ध्येयवैशिष्ट्य प्रत्येक क्षेत्रांत कसे प्रतीत करितां येईल याविषयी त्यांचा अहर्निश विचार चालू असतो. वैशिष्ट्यसाधनाचे हे ध्येय कांहीं वेळां अजाणपणे हास्यास्पद थराला जाते इतकी ध्येयनिष्ठा या लोकांत उत्पन्न झाली आहे. कोणतेही शास्त्र असले तरी त्याला “मार्क्सियन” हे विशेषण लावल्याशिवाय रशियन लोक ते घेत नाहीत, उ० मार्क्सियन सायकॉलॉजी, मार्क्सियन पेडॅगॉजी इ. या गोष्टींचा अचंबा वाटून मी एका शास्त्रज्ञाला म्हणालों, न्यूटनचा गुरुत्वाकर्षणाचा शास्त्रीय सिद्धांत ध्या. या सिद्धांतांत कांहीं मार्क्सियन ग्रॅव्हिटेशन आणि कॅपिटॅलिस्टिक ग्रॅव्हिटेशन असा फरक होणार नाही. यावर रशियन शास्त्रज्ञांचे म्हणणे असे होते की, मार्क्स आणि लेनिन यांनी आपल्या ग्रंथांतून ठिकठिकाणी भौतिक शास्त्रे आणि संशोधन या विषयांवर विचार प्रदर्शित केले आहेत, त्यांच्या

अनुरोधाने यापुढे संशोधन चालू ठेवणे हे रशियाचें कार्य आहे. मास्कोतील शास्त्रीय विषयाच्या संस्था पाहिल्या म्हणजे त्यांच्या ' मार्क्सियन सायन्सचा ' अर्थ समजतो. समर्थ राष्ट्रांनी आतांपर्यंत शास्त्रांचा उपयोग साम्राज्यसंवर्धन आणि परस्परांशी युद्ध यांकडे करून घेतला आहे. युद्धाकरितां विषारी धूर कसा तयार करावा, नवीन युद्ध उपस्थित झाले असतां 'केमिकल वॉरफेअर' चा (रसायन अस्त्रात्मक युद्धपद्धति) उपयोग कसा करितां येईल इ. विषयांचें संशोधन करण्यांत सध्यां समर्थ राष्ट्रांतील शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न चालू आहेत. ही दृष्टि सोडून मानव जातीच्या हिताकडे शास्त्रांचा उपयोग कसा करून घेतां येईल, या दिशेने जें संशोधन त्याला मार्क्सियन संशोधन असे संबोधण्याचा रशियन लोकांचा उद्देश असावा.

मानव जातीचा स्वभाव असा आहे कीं, पुढारी म्हणून एकाद्या व्यक्तीचा स्वीकार समाजानें केला कीं, त्याचेवर वास्तविक आणि काल्पनिक सर्व सद्गुण आणि सर्वज्ञता विभूतिपूजेचा अतिरेक लादण्यांत येते. राजकारण व अर्थशास्त्र यांवर लेख लिहिणाऱ्या मार्क्सच्या संग्रहांतून रशियन लोक ज्याप्रमाणें सायन्स काढतात, त्याचप्रमाणें सध्यां जर्मन लोकांचीही स्थिति झाली असून हिटलरच्या लेखनांतून ते मानस शास्त्रादि विषयांचा शोध करू लागले आहेत! भावनावशतेच्या भरांत विभूतिपूजेचा अतिरेक होतो, परंतु कांहीं काळ निघून गेल्यानंतर विवेचक दृष्टि जागृत होऊन ती शाश्वत तत्त्वांचा अंगिकार करते आणि आनुवंशिक गोष्टी सोडून देते.

समाजांतील वर्गकलह नाहीसे करून वर्गहीन समाज निर्माण करणें, भांडवलशाहीची व खाजगी मालमत्तेची संस्था

मोडून भौतिक सुखांच्या सर्व साधनांवर समाजाची सत्ता स्थापन करणें, धर्म आणि गूढवाद इत्यादि पासून समाजाचें मन मुक्त करून तें भौतिक शास्त्राकडे लावणें, आणि पारलौकिक ध्येयापेक्षा ऐहिक ध्येयांवर भर देणें, या गोष्टी समाजसत्तावादाच्या मुळाशी आहेत. त्या साध्य करण्याचा प्रयोग सोळा कोट लोकसंख्येच्या समाजावर रशियन लोक करीत आहेत. वरील तत्वांचें आचरण प्रत्यक्ष व्यवहारांत कितपत आलें आहे, येत आहे, किंवा येण्याचा संभव आहे, या गोष्टीवर रशियाचें यश किंवा अपयश अवलंबून राहिल.

प्रकरण पंधरावें

रशियाचा प्रयोग व हिंदी मनोवृत्ति

रशियन सरकारनें राजकीय सत्तेच्या जोरावर शेती, कारखाने, राहाण्याची घरे, व्यापार इ. गोष्टी आपल्या हातांत घेतल्या आहेत.

समाजसत्तेचें
सुपरिणाम

या सर्व गोष्टींचा कारभार केंद्रीभूत अशा एका सत्तेच्या हातांत आला असल्याकारणानें विशिष्ट ध्येयानें आणि धोरणानें त्यांची प्रगति

करणें शक्य झालें आहे. लहानसहान शेतें एकत्र करून त्यांची मोठी शेती बनविल्यामुळें तेंथें यांत्रिक सामग्रीचा उपयोग करितां येऊन उत्पन्न वाढवितां येतें आणि शारीरिक कष्ट कमी करतां येतात. कारखाने सरकारनें आपल्या हातीं घेतल्यामुळें मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्री खरेदी करणें, परदेशी एंजिनिअर्स आणून कामास लावणें व नवीन कारखाने भराभर उभारणें या गोष्टी शक्य झाल्या आहेत. याच धोरणास अनुसरून राहाण्याचीं घरे, दवाखाने व शाळा या गोष्टींची वाढ मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

नवीन समाजरचनेचा उत्साह लोकांचे ठिकाणी आहे, व ही रचना बाल्यावस्थेत आहे तोंपर्यंत ठीक आहे. परंतु याच तत्त्वानुसार मानवी व्यवहाराच्या सर्व संस्था अपेक्षित दुष्परिणाम व त्यावर उपाय समाजसत्ताधारी स्टेटच्या हातांत गेल्या म्हणजे त्यांच्यातील माणुसकीचा भाग हळु-

हळू कमी होत जातो. नियम-कायद्यावर सर्व व्यवहार चालू लागतात आणि व्यक्तीव्यक्तींच्या संबंधांत असणारी अगत्याची भावना नाहीशी होऊन त्या ठिकाणी तुसडेपणा येण्याचा संभव असतो. “सरकारी” म्हणून मानल्या गेलेल्या सर्व संस्थांमधून अनुभवास येणारी कठोरता मानवी व्यवहारांत सर्रास येऊं लागली तर एकंदर जीवन रुक्ष होऊन जाईल. याचा थोड्या प्रमाणावर अनुभव रशियांत येऊं लागला आहे. वाण्याच्या दुकानापासून आणि खाणावळीपासून तों वरपर्यंत सर्व लोक प्रस्थापित सत्तेचे अधिकारी. प्रत्येक जण नियमांकडे आणि कायद्यांकडे बोट दाखवून वागतो. वैयक्तिक जरूरीप्रमाणें नियम पुढेंमाणें करावा लागतो हें तत्त्व कोणी ओळखीत नाही, किंवा अपवाद करण्याची जबाबदारी आपल्या अंगावर घेत नाही. त्यामुळे कांहीं कांहीं वेळीं असें वाटू लागतें कीं, खाजगी भांडवलशाही पुरवली पण हा सरकार—दरबार नको. लोकशिक्षणानें अर्थात् या गोष्टी कमी होतील हें जमेस धरून चालावयास पाहिजे.

पूर्वीचें व्यक्तिस्वातंत्र्याचें तत्त्व आणि रशियांतील समाजसत्तेचें तत्त्व यांतील मध्यबिंदु साधणें शक्य आहे कीं काय याचा विचार केला पाहिजे. समाजाच्या आर्थिक हिताच्या आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीनें जरूर तेवढीच सत्ता आणि संपत्ति सामुदायिक रूपानें ठेवून बाकीचीं जीवनव्यवहाराचीं क्षेत्रें व्यक्तींच्या हातीं ठेविलीं तर त्यांत दोन्ही गोष्टी साध्य होऊन उभय पद्धतींतील दोष टळतील. सामु-

दायिक संपत्तीचा सर्व फायदा समाजास मिळेल आणि त्याचबरोबर वैयक्तिक व्यवहारांतील ओलेपणाही कायम राहिल.

वर्गहीन समाज निर्माण करण्याचे दृष्टीने रशियन सत्तेने पूर्वीचा वर्गप्रधान समाज नाहीसा करून एकजात सर्व कामकरी वर्गाचा समाज निर्माण केला, अथवा असे करण्याचा आर्थिक विषमता प्रयत्न चालविला. परंतु या नवीन वर्गातही कायम आहे उच्च-मध्यम-नीच असे वर्ग उत्पन्न झालेले आहेत, कारण व्यक्तीच्या कर्तबगारीप्रमाणे आणि महत्त्वाप्रमाणे तिला सरकारी पगार दिला जातो. पगाराच्या दर्जाप्रमाणे समाजांत निरनिराळे वर्ग पडले आहेत. वरिष्ठ पगाराच्या अधिकाऱ्यांचे मंत्र निराळे, त्यांची राहाण्याची पद्धत निराळी, व त्यांची खाण्याची हॉटेल्स निराळी. स्वाभाविकच या आर्थिक विषमतेमुळे समाजाची वर्गवारी पडत जाते, आणि समान दर्जाचे लोक आपापला वर्ग करितात. ही गोष्ट नजरेस आणून दिली म्हणजे रशियन लोक सांगतात की, आत्यंतिक समाज-सत्ता येण्यापूर्वीचा हा सोशलिझमचा काळ आहे. या काळांत वैयक्तिक कामाप्रमाणे पगार दिला जातो. परंतु यापुढे हळुहळू कम्युनिझम सुरू होईल त्यावेळीं प्रत्येकजण आपल्या शक्तीप्रमाणे काम करील व आपापल्या जरूरीप्रमाणे सामायिक संपत्तीतून लागेल तेवढे घेईल. सुखस्वप्न या दृष्टीने वरील विचारसरणी चांगली आहे, परंतु असा काळ कधी येईल की काय हा प्रश्न आहे. कांहीं लोक सांगतात की, हा काळ फक्त ध्येयसृष्टीतच राहाणार आहे. असो. मानवी स्वभाव जमेस धरला म्हणजे असे दिसते की, समाजांत वर्ग पडणे ही गोष्ट अपरिहार्य आहे. हे वर्ग कोणत्या तत्त्वावर पडावेत या गोष्टी फार तर समाजशासनाच्या आटोक्यांत राहातील. जन्मावर, संपत्तीवर, कर्मावर, गुणांवर, चारित्र्यावर, संस्कृतीवर अथवा दुसऱ्या

कोणत्या तत्त्वावर समाज विभागला जावा हें ज्या त्या समाजाच्या तत्त्वज्ञानावर आणि जीवनध्येयावर अवलंबून राहिल.

रशियन समाजसत्तावाद बुद्धिपूर्वक जडवादावर आधारलेला आहे. युरोपियन आणि अमेरिकन लोकांतही जडवाद पसरलेला

आहे, परंतु तुम्हीं जडवादी “ मटिरिआलिस्टिक ” आहांत असें म्हटलें कीं त्यांना कमीपणा वाटतो. रशियाची तशी गोष्ट नाही.

रशियाचा प्रयोग व हिंदी मनोवृत्ति त्यांनं जाणून बुजून जडवाद स्वीकारलेला आहे. मानवी दुःखे आणि जुलूम यांच्या भावना बुजाव्यात म्हणून धर्माचा शोध लावला गेला; धर्मानें मानवी दुःख नाहीसें होणार नसून तें भौतिक शास्त्रांचे अध्ययनानें आणि निसर्गाच्या नियमांचें ज्ञान करून घेतलें म्हणजे नाहीसें होईल असा समाजसत्तावाद्यांचा सिद्धांत आहे. त्यामुळें त्यांच्या कार्याचा भर भौतिक संपत्तीचें संवर्धन आणि तिचा उपयोग या गोष्टींवर आहे. या ध्येयाचे मार्गें एकनिष्ठें लागल्यामुळें थोड्याच दिवसांत रशियन लोक भौतिक क्षेत्रांत अमेरिकन लोकांचे बरोबर येतील. घरोघर रेडिओ, टेलिफोन, मोटारी, शांवर—बाथरूमस, सुंदर फर्निचर इ. गोष्टी दिसूं लागतील.

या जडवादाला रशियानें संस्कृतिसंवर्धनाची जोड दिलेली आहे. साहित्य—संगीत—कला इ. गोष्टींच्या सहाय्यानें प्रत्येक व्यक्तीनें आपला विकास करून घ्यावा याकरितां कलासंपादनाचीं साधनें प्रत्येकाचे आटोक्यांत आणून देण्याचा सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळें आधींच संगीत—नर्तन—नाट्य यांत पुढें असलेल्या या देशांत बहुजनसमाज कलाप्रेमी आणि रसमर्मज्ञ होईल अशीही अपेक्षा करण्यास हरकत नाही

या सर्व गोष्टी साध्य झाल्या म्हणजे तरी लोकांना खरें सुख

आणि चिरकाल अपेक्षित शांति मिळेल किंवा नाही असा प्रश्न मनांत उभा राहतो. जो समाज उत्पन्न करावा तरी सुख शांति मिळेल काय ? अशी आज रशियाची महत्त्वाकांक्षा आहे त्या प्रकारचा समाजाचा एक लहान भाग आज अमेरिकेंत व युरोपियन राष्ट्रांत थोडा थोडा आहे. सुख मिळू लागलें म्हणजे अधिक सुखाची हाव सुटून असमाधान उत्पन्न होतें, किंवा हें सर्व कशाकरितां असा विचार मनांत येऊन मनाला उद्विग्नता तरी येते. अशा परिस्थितींत मनाला समाधान स्थितींत ठेवून शांति देणारें तत्त्वज्ञान उत्पन्न होणार नाही तोंपर्यंत खरें सुख आणि शांति प्राप्त होणार नाही. न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्धेव भुय एवाभिवर्धते ॥ अशी भौतिक सुखाची रीत आहे. प्राचीन आर्यांना आलेला हाच अनुभव पुढें रशियन लोकांना येऊन तेथून त्यांच्या नवीन तत्त्वज्ञानाला प्रारंभ होईल कीं काय असे वाटतें. आज तरी वस्तुस्थिति अशी आहे कीं, पिढ्यान्पिढ्या दारिद्र्यांत ठेवल्या गेलेल्या या समाजाला भौतिक जीवनाची कडकडून भूक लागलेली आहे.

फ्रेंच आणि अमेरिकन राज्यक्रांतीप्रमाणें रशियन राज्यक्रांतीही कांहीं वर्षांनीं शिळी होऊन जाईल आणि तिच्या मूलभूत तत्त्वांवर वैयक्तिक परंपरा, वैयक्तिक स्वार्थ, पक्षभेद इ. गोष्टींचा लेप चढेल. परंतु असें झालें तरी व्यापक दृष्टीनें पाहतां जागतिक राजकीय विचारांत या क्रांतीनें एक पाऊल पुढें पडलें यांत संशय नाही. समाजाच्या प्रारंभ-कालापासून आजपर्यंत आदर्श समाजरचना कशी असावी हा प्रश्न सोडविण्याकरितां मानवी वृत्ति चांचपडत आहे. आत्यंतिक सत्य सहजासहजी शोधून काढण्याचें सामर्थ्य मानवाला नसल्या-

जगाचें एक
पाऊल पुढें

कारणानें प्रयोग करीत करीत आणि यशापयश घेत घेत त्यानें हा शोध चालविला आहे. एक वेळ नवीन वाटणारें तत्त्व कालांतरानें शिल्लें होऊन समाजव्यवहाराला नालायक होतें. त्याचे जागीं फिरून नवीन तत्त्व येऊन पूर्वं—समाजांत क्रांति होते. अशा रीतीनें हा समाजपुरुष अडखळत अडखळत एक एक पाऊल पुढें टाकीत आहे. राजसत्ता, प्रातिनिधिक लोकसत्ता, राजसत्ता—लोकसत्ता यांचें मिश्रण इ. अनेक प्रयोग आजपर्यंत झाले. ते सर्व चुकीचे वाटल्यामुळें समाजसत्तेचें नवीन तत्त्व उदयास येऊन मानवां इतिहासांत नवीन प्रयोग सुरू झाला. या दीर्घकालीन पूर्व इतिहासावरून दिसून येणारी समाजाची विकासप्रवृत्ति लक्षांत घेतां असें दिसतें कीं, समाजसत्ता-वाद हा समाजेतिहासांत अखेरचा मोक्ष नाही. त्यापुढेंही अनेक पायऱ्या असाव्यात. परंतु असें असलें तरी समाजसत्तावादांतील शाश्वत स्वरूपाचीं तत्त्वे आत्मसात् करून त्यांचे पायावर पुढील समाजपद्धति उभी राहिल अशीं तत्त्वे रशियन राज्यक्रांतींत आहेत.

राष्ट्रांतील अथवा समाजांतील संपत्ति योगायोगामुळें आणि परंपरेनें कांहीं व्यक्तींच्या हातीं आली असली तरी वास्तविक दृष्टीनें ती समाजाच्या सामायिक मालकीची असते. बहुजनसमाजाला तिच्यापासून सुख आणि ऐश्वर्य मिळेल अशा रीतीनें या राष्ट्रीय संपत्तीचें उत्पादन, रक्षण, आणि वाढ झाली पाहिजे हें तत्त्व आज ना उद्यां समाज—व्यवहारांत मान्य होईल. तें किती प्रमाणांत मान्य होईल आणि या मान्यतेचें व्यावहारिक स्वरूप काय राहिल यावर समाजशासनपद्धतीला डिमाँकसी, फॅसिझम् अथवा सोशलिझम् अशीं नांवें दिलीं जातील. सामाजिक संपत्तीवरील बहुजन समाजाच्या अधिकाराचें हें तत्त्व अंधुक प्रमाणांत लोकशाही पद्धतींत

होतें आणि आहे. परंतु तें अमलांत आणण्याचें तंत्र (टेक्निक्) लोकशाहीला निर्माण करितां आलें नाहीं. स्वार्थी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि पक्षभेदात्मक समाज या साधनांवर आधारलेली लोकशाही अपेशी ठरली, म्हणून गेलेला तोल सांभाळण्याकरितां समाजसत्ता आणि पक्षभेदहीन केंद्रीभूत सत्ता या दुसऱ्या टोकाकडे युरोपियन समाज झुकला आहे. तारेवर कसरत करणारा कोलाटी तोल सांभाळण्याकरितां उजव्या डाव्या बाजूस क्रमाक्रमानें झुकला तरी अजाणतां त्याची प्रवृत्ति स्थिरमध्य साधण्याकडेच असते, त्याप्रमाणें युरोपच्या राजकारणांतही होईल. व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारविविधता आणि सामायिक संपत्तीचा बहुजनसमाजाचे सुखाकडे विनियोग, या तिन्हीं सुवर्णतत्त्वांचा एकाच पद्धतींत समन्वय करणारी समाजसत्ता स्थापन होण्याच्या भावी काळाला रशियानें आपल्या राज्यक्रांतीनें आवाहन केलें आहे असें आज दूरदृष्टीला दिसते.

कम्युनिझम् अथवा समाजसत्तावाद हिंदी मनोवृत्तीस मान्य होईल काय असा प्रश्न मनांत उभा राहतो. त्याला तार्विक दृष्टीनें 'होय' आणि व्यावहारिक दृष्टीनें 'नाहीं' अशीं आध्यात्मिक व भौतिक भूमिका दोन उत्तरे दिसतात. पाश्चात्य लोकांनीं राजकारणांत जितका विचार केला तितका विचार हिंदी लोकांनीं अध्यात्मक्षेत्रांत केला. त्यामुळें उभय समाज दोन निरनिराळ्या क्षेत्रांत आत्यंतिक तत्त्वाला पोचलेले आहेत. जीवन आणि समाज यांचा विचार करीत "सर्व भूतस्थमात्मानं सर्व भूतानि चात्मनि" या उच्च अध्यात्मतत्त्वाचें शिखर हिंदी तत्त्वज्ञान्यांनीं गांठलें. याच विचारस्वातंत्र्याच्या प्रवृत्तीनें सामाजिक जीवनाचा विचार करून "राष्ट्राची अखिल संपत्ति समाजाच्या मालकीची असून सर्वसामान्य जनांना तिचा उपयोग झाला पाहिजे" या

सामाजिक तत्त्वाचा कळस पाश्चात्य तत्त्वज्ञान्यांनी गांठला. व्यक्तीचे आध्यात्मिक आणि भौतिक व्यक्तित्व सहस्रशीर्ष-अक्ष-हस्त-पाद असलेल्या समाजांत विलीन झाले पाहिजे हें सामान्य तत्त्व दोन्हीही तत्त्वज्ञानांचे मुळाशी आहे. फरक इतकाच की, हिंदी तत्त्ववेत्ते तत्त्वाच्या टोंकास आहेत, पाश्चात्य तत्त्ववेत्ते व्यवहाराच्या टोंकास आहेत. हिंदी तत्त्ववेत्त्यांना आपल्या आध्यात्मिक तत्त्वाचे व्यावहारिक समाजरचनेत रूपांतर करण्यास वेळ मिळाला नाही; पाश्चात्य तत्त्ववेत्त्यांना आपल्या सामाजिक तत्त्वज्ञानास वेदां-ताचे अधिष्ठान शोधून काढण्यास वेळ मिळाला नाही. स्वतंत्र भूमिके-वर विचार करीत करीत एकाने तत्त्व शोधून काढले व एकाने व्यवहारपद्धति शोधून काढली.

आत्यंतिक ध्येयाचे दृष्टीने कम्युनिझममधील समाजपद्धति विचारी हिंदी मनोवृत्तीस कदाचित् मान्य होईल. परन्तु साधनांचे दृष्टीने रशियन कम्युनिझमचा हिंदी मनोवृत्तीशी इतर महत्त्वाचा विरोध येईल. अत्याचार आणि रक्त-आक्षेप पात यांचा आधार घेऊन झालेली समाजक्रांति हिंदी मनोवृत्तीस मान्य होणार नाही. गेल्या सहा हजार वर्षांत अनेक गुंतागुंतीचे समाजप्रश्न हिंदुस्थानने सोडविले, परंतु या सर्वांत क्रांतीपेक्षां उत्क्रांति आणि विकास या तत्त्वावरच त्याने आपली भिस्त ठेविली आहे. क्रांतीच्या साधनांची छाया तद्भव समाजावर शतकानुशतके पडलेली असते. अत्याचाराने निर्माण केलेला समाज अत्याचारानेच टिक-वावा लागेल.

अधोगतीस गेलेल्या धर्माविरुद्ध रशियाने केलेले बंड योग्य आणि न्याय्य असले तरी त्यानंतर स्वीकारलेली अनीश्वर वादाची आणि नास्तिक वादाची वृत्ति अध्यात्माचे माहेरघर असलेल्या हिंदु-

स्थानास मानवणार नाही. “ यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ” या जडवादी तत्त्वाला हिंदुस्थानांत थारा मिळाला नाही, हिंदी तत्त्वज्ञानाशी काडीमोड केलेल्या आमच्या शिक्षणसंस्थातून बाहेर पडलेल्या पिढीला रशियन जडवाद दुरून पटला तरी अखेर मानवणार नाही. तिसरी गोष्ट, व्यक्तीच्या आध्यात्मिक आणि भौतिक जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांवर सम्राजाचें वर्चस्व असावें ही गोष्टही हिंदुस्थानास पटणार नाही. समाजहिताचे दृष्टीने योग्य ते अधिकार समाजाचे हवालीं व्यक्त करील. परंतु या सामेपलीकडे जाऊन समाजसत्तेनें व्यक्तित्व चुरडून टाकावें ही गोष्ट समाजाचे दृष्टीनें अनिष्ट आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्यानें समाजसंस्कृतीचा विकास होऊन तींत विविधता येते, आणि योग्य प्रमाणांत असलेल्या समाजसत्तेनें या संस्कृतीचें संरक्षण केले जाते.

सारांश, आत्यंतिक ध्येयाच्या दृष्टीनें मतैक्य, परंतु साधनांचे दृष्टीनें मतभेद अशी विचारी हिंदी वृत्ति राहिल. परंतु काळ असा आला आहे कीं केवळ अकरणात्मक वाद न घालतां विधायक विचार आणि योजना करून समाजशासनाचे कामीं हिंदुस्थाननें लागले पाहिजे. आजचा स्वातंत्र्याचा प्रश्न हिंदुस्थान आज ना उद्यां सोडवील, हें आतां निश्चित आहे. परंतु स्वातंत्र्य हें साधन आहे, साध्य नाही. स्वातंत्र्यानंतर विधायक असा आमचा सामाजिक वेदात काय आहे असा प्रश्न लौकरच उभा राहिल. परकीय भांडवलसत्तेपासून पारतंत्र्यांतील हिंदुस्थानची मुक्तता होते न होते तोंच स्वदेशी भांडवलसत्तेचा दुसरा फांस या दुर्दैवी देशाच्या गळ्याभोंवती बसणार असेल, तर शेवटीं आगीतून सुटून फुपाट्यांत पडल्या-

सारखे वाटल्यावांचून राहणार नाही. पाश्चात्य देशांच्या औद्योगिक वाढीपासून बोध घेऊन हिंदुस्थानने त्यांतील संकटे टाळून स्वतःची वाढ केली पाहिजे. समाजाच्या हिताचे आणि मालकीचे उद्योगधंदे स्वार्थी व्यक्तींच्या हातांत न जातां समाजाच्या हातीं राहतील, आणि त्यांचा उपयोग सामान्य जनांना लुबाडण्याकडे न होतां त्यांचे भौतिक आणि सांस्कृतिक सुख वाढविण्याकडे होईल अशी खबरदारी आजपासूनच घेतली पाहिजे. वाढलेले उद्योगधंदे खासगी व्यक्तींच्या हातांत जाऊन तेथे मिरास उत्पन्न झाली म्हणजे पाश्चात्य देशांत जसा भांडवलवाले व कामगार यांचा कलह अक्षय्य चालू आहे तसा हिंदुस्थानांत चालू होईल, आणि हरघडी कम्युनिझमचा बागुलबोवा वाटून देशांत सारखी यादवी माजून राहिल. जगांतील विचारप्रवाह लक्षांत घेऊन, दूरवर नजर टाकून, आणि भावी परिस्थितीचे आकलन करून जर आम्हीं आपली समाजघडी बसविली तर त्यांत दूरदर्शीपणा आहे.

रशियांतील सर्व देखावा पाहून प्रेक्षक जेव्हां स्वतःचे मनाशीं शांततेने विचार करू लागतो तेव्हां त्याला असे वाटते कीं, मी स्वतः कम्युनिस्ट नाही, पण कम्युनिझममध्ये भिण्यासारखे असे कांहीं नाही. प्रत्येक समाजाने आपल्या परिस्थितीच्या व मनोवृत्तीच्या दृष्टीने त्याच्या औचिःश्याचा व युक्तायुक्ततेचा विचार करून त्यांतील चांगलीं तत्त्वे आपल्या सामाजिक वेदांतांत कशीं घेतां येतील याचा विचार करणे प्राप्त आहे. जेथे गोरगरिबांना पुरेसे अन्नवस्त्र मिळते, जेथे श्रम करणाराच्या मुलाबाळांना त्यांच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीप्रमाणें शिक्षण मिळते, जेथे रंकालाही सर्व वैद्यकीय साधने उपलब्ध आहेत, जेथे साहित्य—संगीत—कला सर्वांच्या आढोक्यांत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो, अशा प्रकारचा समाज आजपर्यंत स्वर्गनंदनवनांची

सुखस्वप्ने निर्माण करणाऱ्या कवींच्या प्रतिभेतच होता, तो आज मूर्त स्वरूपांत आणि आपल्या डोळ्यांपुढें या पिढीत विकास पावत आहे. आपापल्या परंपरा, मनोवृत्ति आणि जीवनध्येय यांशी सुसंगत अशा साधनांनी वरील आदर्श समाज निर्माण करणें हेंच प्रत्येक समाजाचें अंतिम ध्येय आहे.

विभाग तिसरा

जर्मनी, इंग्लंड, व इटली : पुराण संस्कृतींचें संरक्षण

प्रकरण सोळावें

परभूत जर्मनींत राष्ट्रातेजाचा उगम कसा झाला ?

“ हाईल् हिट्लर ” म्हणून खांद्यापर्यंत हात उचलून सलाम करणारे लष्करी पोषाखांतील जर्मन विद्यार्थी बर्लिन विश्वविद्यालयांत पाहिले म्हणजे चुकून आपण युनिव्हर्सिटीचे सर्वत्र लष्करी वातावरण ऐवजीं मिलिटरी अॅकॅडेमींत आलों आहोंत कीं काय असें नवऱ्या माणसाला वाटतें. गुड्यापर्यंत लष्करी थाटाचा वजनदार बूट, पोकळ मांड्याच्या विजारी, खांद्यावर कातडी पड्डा, दंडावर स्वस्तिक चिन्ह, कमरेवर तरवार, कट्यार अथवा दुसरें एखादें हत्यार, आणि डोक्यावर लष्करी थाटाची टोपी—अशा प्रका- रच्या पोषाखांनीं सर्व जर्मन राष्ट्र सज्ज झालें आहे. कॉलेजांत, रस्त्यावर, ऑफिसांत, सभेत, कोठेंहि जा, लष्करी थाटाच्या सरंजामाचीं माणसें प्रत्येक ठिकाणीं किती तरी दिसतील. रस्त्यावर एक घटका- भर फिरणाराला स्वस्तिक चिन्हांकित निशाणें फडकावीत, रप्पर कखन पाय आपटीत जाणाऱ्या दोनतीन पलटणी तरी सहज दिस- तील. आठ वर्षांच्या लहान मुलापासून तों पन्नास वर्षांच्या वयस्क साणसापर्यंतच्या बहुतेक व्यक्तींवर खाकी पोषाख चढलेला आहे. रस्त्यांतून सहज चालणारीं दोन मुलें पाहिलीं, तरी तीं लष्करी तालावर एक दोन—एक दोन करीत चाललेलीं दिसतात. रविवाराच्या दिवशीं तर या लष्करी देखाव्याला कढ आल्यासारखा दिसतो.

जिकडे तिकडे पडघमचे आवाज ऐकू येतात आणि खाकी पोषाखां-
तील अरुण—तरुण—वरुणांच्या पलटणी स्वस्तिक निशाणें घेऊन
चर्चमधून बाहेर पडत असलेल्या दिसतात. जनसमुदायाकडून वस्तु-
समुदायाकडे दृष्टि टाकावी तरी विषय तोच. कपड्यांची दुकानें
पाहिलीं तर त्यांत आबाल-वृद्धांचे लष्करी पोषाख विक्रीस मांडलेले
आहेत. विमानांचा हल्ला आला तर संरक्षण कसे करावें याची प्रद-
र्शनें ठिकठिकाणीं दुकानांतून मांडलेलीं असून विषारी धुरापासून
बचाव करण्याचीं साधनें विक्रीस ठेवलेलीं आहेत. “विमानी हल्ल्या-
पासून संरक्षण करणें हें राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.” अशा अर्थाच्या
म्हणी रस्त्यावर आडव्या टांगलेल्या ठिकठिकाणीं दिसतात.

सायंकाळच्या शांत वेळीं फिरावयास जावें तरी तोच देखावा.
ज्याला ज्याला म्हणून वीसपंचवीस पोरें मिळतील तो त्यांना घेऊन
मिळेल त्या मैदानावर अथवा आड जागेच्या बखळींत जातो आणि
या तरुणांना लष्करी कवायत, दौड इ. शिकवीत असतो.

जर्मन लोकांचे आजचे विचार तरी काय आहेत, म्हणून
पुस्तक विक्रीच्या दुकानांत जाऊन क्षणभर ग्रंथांवरून नजर फिरवावी.
हिटलरचें चित्र मुखपृष्ठावर असलेलीं निदान दहाद्वारा पुस्तके त्यांत
दिसतील. शिल्लक राहिलेल्या इतर पुस्तकांचे विषय पाहिले
तर वंशविद्या (Rassenkunde) आणि लष्करी विद्या या
विवेचनाचे ते ग्रंथ असावेत असा सहज तर्क होतो. सिनेमा
पाहिला तरी मुख्य चित्रपटाचे पूर्वी अथवा नंतर हिटलर व
नाझी सैन्य यांचा एकादा प्रसंग आणि एकादें भाषण
याशिवाय कार्यक्रम पूर्ण होत नाही. सारांश, आजच्या जर्मनींत
जिकडे तिकडे लष्करी तेज आणि राजकारण यांचा संचार झालेला
आहे. या देशांतून प्रवास करणाराला असें वाटतें कीं, जर्मनी हा
युद्धांत गुंतलेला एक देश असावा.

यूरोपला पुन्हां युद्धाचे डोहाळे होऊं लागावेत यांत आश्चर्य नाही. एका युद्धांतून दुसरें युद्ध उत्पन्न होतें. गेल्या महा-युद्धानंतर जेत्या राष्ट्रांनीं पराभूत जर्मनीवर जो हिंदुस्थान व जर्मनी तह लादला त्यानें भावी युद्धाचें बीं पेरून ठेविलें. तपशील सोडून दिल्यास कांहीं अंशानें जर्मनीची आणि हिंदुस्थानची परिस्थिति सारखीच आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. १८५७ च्या आंदोलनानंतर हिंदा जनतेला कायमचें निःशस्त्र करून ब्रिटिश साम्राज्यानें हिंदुस्थानवर राजकीय व आर्थिक सत्ता चालविली. त्याच चालीवर महायुद्धानंतर जर्मनीला निःशस्त्र करून तिच्यावर सत्ता चालविण्याचा प्रयत्न जेत्या राष्ट्रांनीं केला. हिंदुस्थानचा व्याप आणि त्रिविधता यामुळे येथें जागृति होण्यास विलंब लागला. परंतु महायुद्धानंतर अवघ्या चौदा वर्षांत जर्मनीमध्ये जागृति झाली आणि पराभवानें झालेल्या अपमानाचें परिमार्जन करण्याच्या मार्गास तो लागला.

हिटलरसारख्या रानवट पुढाऱ्याच्या मार्गे जर्मनीसारखें सुसंस्कृत राष्ट्र कां जातें याचें प्रथम प्रथम आश्चर्य वाटतें. परंतु महायुद्धोत्तरची जर्मन परिस्थिति पाहिली म्हणजे महायुद्धानंतरची वजवजपुरी व गोंधळ या प्रश्नाचें उत्तर मिळतें. व्हर्सायच्या तहामुळे जर्मनीवर आर्थिक बोजा प्रमाणाबाहेर पडला आणि तशांत दुष्काल अथवा व्यापारमंदीचीं लागोपाठ तीन चार वर्षे आलीं. युद्धानंतर जर्मनींत लोकशाही स्थापन झाली, परंतु या राज्यव्यवस्थेत पक्ष आणि उपपक्ष यांची संख्या इतकी वाढली कीं, कोणत्याहि एका पक्षाला राज्यकारभार व्यवस्थितपणें हांकतां येईना. निवडणुकीचे दिवस म्हणजे मारामारी, दंगल, आणि खून यांचे प्रसंग अशी परिस्थिति झाली होती. जर्मनी-

तील शिक्षण पद्धतीमुळे केवळ पुस्तकी शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेले असंख्य पदवीधर कामगंधा न मिळाल्यामुळे बेकार होऊन रस्तोरस्तीं हिंडू लागले. “डॉक्टर ऑफ फिलाॅसफीलाही” किंमत राहिली नाही, इतके डॉक्टर बाहेर पडले. या मध्यम वर्गात चालू राज्यपद्धतीबद्दल असंतोष उत्पन्न झाला होता.

कामकरी वर्गाची बेकारी इतर राष्ट्रांप्रमाणे जर्मनीतही पसरलेली होती. अशा प्रकारच्या आर्थिक परिस्थितीत व्हर्साय तहाच्या अपमानाची भर पडली. लष्करी शिस्तीत दोन शतके वाढलेल्या जर्मन राष्ट्राला जेत्या राष्ट्रांनी सक्तीने निःशस्त्र केले याची जाणीव सुप्त स्वरूपाने जर्मन राष्ट्रांत होती. त्याचप्रमाणे अन्यायाने केलेली जर्मन प्रांतांची विभागणी हे शल्यही लोकांच्या मनांत डांचत होते.

अशा वेळीं या परिस्थितीतून देशाला वर काढणारा पुढारी जर्मनीला पाहिजे होता. हिटलर रानवट आणि मुत्सदेगिरीवजा आहे हे लोकांना समजत होते. पण ‘माझ्या हातीं सत्ता द्या, एका क्षणांत जर्मनीची स्थिति सुधारून दाखवितों’ असे छातीवर हात मारून सांगणारा दुसरा पुढारी जर्मनीत नव्हता. त्यामुळे हिटलरला संधि द्या, निदान आहे त्यापेक्षा तरी परिस्थिति वाईट होणे शक्य नाही अशा वृत्तीने जर्मन राष्ट्रांनी हिटलरला आपला पुढारी केले, आणि एप्रिल १९३३ पासून जर्मन राष्ट्रांत नवीन क्रांतीला प्रारंभ झाला.

विद्यमान आपत्तीतून बाहेर पडण्याकरतां जर्मनीने हिटलरला मूर्धस्थानी नेमल्याबरोबर हिटलरने आपल्या कल्पना आणि तत्त्वे समक्षरीच्या जोरावर जर्मन राष्ट्राच्या गळीं उतरविण्याचा कार्यक्रम आरंभला. सामान्य जनतेच्या मनाची पारख करून, त्यांना पटतील अशा चार सोप्या गोष्टी सांगून, त्याचबरोबर आपली चार

हिटलरचें
धोरण

बरींवाईट मते सांगितली म्हणजे दोन्हीही गोष्टी लोकांच्या गळीं उतरतात, आणि प्रथम जनतेला न पटणारें तत्त्व वारंवार कानावर आदळल्यानें आणि पुनरुक्तीनें आपोआप स्वीकारलें जातें अशी हिटलरची विचारसरणी आहे. जर्मनी पुनः सामर्थ्यवान् व्हावयाचा असेल तर राष्ट्रांत ऐक्य उत्पन्न झालें पाहिजे, आणि पराभवामुळें उत्पन्न झालेली कनिष्ठत्व भावना धुवून काढली पाहिजे, या गोष्टी हिटलरनें ओळखून त्यावर आपली इमारत उभारली आहे.

महायुद्धांत पराभव झाला तो जर्मनीच्या दुर्बलपणामुळें किंवा शत्रूच्या सामर्थ्यामुळें झाला नसून लोक युद्धांत गुंतले असतां मार्क्सिस्ट

ज्यू द्वेषाची
मीमांसा

लोकांनीं बंड करून धरभेद केला म्हणून जर्मनी हरला, नाही तर तो यशस्वी झाला असता हें नवीन तत्त्व वारंवार ठांसून सांगून त्यानें लोकांना

पटवून दिलें. लोकांत एकी करावयाची असेल तर एखादा शत्रू उत्पन्न केला पाहिजे. असा शत्रू आज परदेशांत उत्पन्न केला तर जर्मनीची युद्धाची तयारी नाही. म्हणून देशांतील मार्क्सिस्ट आणि ज्यू लोक जर्मनीचे शत्रू आहेत असें लोकांना भासवून त्यानें ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न केला. आधींच शतकानुशतके ख्रिस्ती आणि ज्यू लोकांचें हाडवैर, तशांत कार्ल मार्क्स स्वतः ज्यू, आणि त्याच्या अनुयायांत ज्यूंचा भरणा अधिक, अशा दोन्ही गोष्टींची सांगड जमल्यानें ज्यू लोकांविरुद्ध जर्मनींत अडाणी जनता चेतविण्यास वेळ लागला नाही. ज्यू लोकांविरुद्ध असलेला स्वतःचे मनांतील द्वेष जनतेवर लादून या लोकांची देशांतून कायमची हकालपट्टी करण्याकरितां हिटलरनें आपलें वंशशुद्धीचें तत्त्वज्ञान निर्माण केलें. जर्मन लोक शुद्ध आर्यम आणि नॉर्डिक वंशाचे असून ही शुद्धता राखण्याकरितां त्यांना सेमिटिक (म्हणजे ज्यू) लोकांपासून अलिप्त ठेवले

जर्मनीतील नाझी चळवळीचे दोन आधारस्तंभ

पुढारी हिटलर व प्रचारखात्याचा प्रधान गोबेल्स

इटालियन मुलांचें लष्करी शिक्षण बालवयांतच सुरू होतें

बॅलरूला संघातील मुलें मशीन-गन्सचें शिक्षण घेत आहेत.

पाहिजे. कारण नॉर्डिक वंश हा तेजस्वी आणि कर्तव्यगार असून इतर वंशांशीं त्याची भेसळ झाल्यास ही कर्तव्यगारी आणि तेज नष्ट होईल. जर्मन संस्कृति जगांत श्रेष्ठ आहे, कारण ती एकवंशीय समाजानें निर्माण केली आहे. यापुढें जर्मन संस्कृति श्रेष्ठ ठेवावयाची असेल तर जर्मन वंशाची शुद्धता राखली पाहिजे. अशा रीतीनें वंश-शुद्धता आणि संस्कृतिश्रेष्ठत्व या तत्त्वांच्या गोंडस नांवाखालीं हिटलरनें आपला ज्युविषयींचा द्वेष शास्त्रशुद्ध केला.

राष्ट्रांत एकी करून पूर्वीप्रमाणें लष्करी तेज निर्माण करण्या-करितां या वृत्तीला प्रतिकूल असलेल्या सर्व तत्त्वांचें आणि प्रश्नांचें खंडन करणें जरूर होतें. म्हणून वर्गकलहाचे राष्ट्रंत एकजूट व लष्करी वृत्ति तत्त्वावर उभारलेल्या कम्युनिझमविरुद्ध मोहिम करून त्यानें राष्ट्रैक्याच्या भावनेवर जोर दिला; त्याचप्रमाणें पक्षोपपक्षांवर आधारलेल्या लोकशाहीच्या तत्त्वाविरुद्ध झोड उठवून “ एक पक्ष, एक पुढारी, आणि एक जनता ” या मंत्राची सारखी घोषणा करून सर्व लोकांना “ Ja या ” (होयना) म्हणण्यास भाग पाडलें. युद्धास कंटाळलेल्या युरोपमध्ये गेल्या पंधरा वर्षांत जो शांततावाद उत्पन्न झाला त्यानें जर्मनींतही प्रवेश केला होता. हा शांततावाद लष्करी तेजोत्पादनाला प्रतिकूल आहे असें ओळखून हिटलरनें शांततावादी व्यक्ती आणि संस्था यांचेवर आपली करडी नजर फिरविली आणि त्यांची वाचा बंद केली. व्यक्तिस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य, लेखनस्वातंत्र्य, आणि भाषणस्वातंत्र्य यांमुळे एकमुखी सत्तेचा भंग होतो म्हणून या सर्व स्वातंत्र्यांवर पडदा पाडण्यांत आला. आणि समाजव्यवहारांत स्त्रिया पुरुषांचे बरोबरीनें पडल्यास पुरुषांत स्त्रैण्य

येऊन त्यांचें लष्करी तेज नाहीसें होईल या भीतीनें त्यानें स्त्रियांना पूर्ववत् माता आणि पत्नी याव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांतून दूर केले.

सारांश, जर्मनीचे ऐक्य आणि तिचे राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन या सात्त्विक ध्येयाला हिटलरनें आपल्या वर्णद्वेषाच्या आणि आकुंचित मताच्या तामसी ध्येयांची जोड देऊन चांगल्याबरोबर वाईटही स्वपते त्यांतून एक गंगाजमनी आणि विसंगत असें तत्त्वज्ञान उत्पन्न करून तें राष्ट्राच्या गळीं उतरविलें. हिटलरशिवाय दुसरा पुढारी नसल्यामुळे, या दोन्हीं गोष्टींचा नाइलाज म्हणून स्वीकार करणें जर्मन राष्ट्राला भाग पडलें. वाळल्याबरोबर ओलेही जळतें या न्यायानें चांगल्या-वाईट दोन्ही तत्त्वांची सांगड जर्मन राजकारणांत झाली असली तरी कालांतरानें त्यांतील तामस भाग आपोआप गळून जाऊन फक्त सात्त्विक भाग राहिल इतका चांगुलपणा जर्मन संस्कृतींत आहे असें मानण्यास हरकत नाही.

अंगावर जबाबदारी पडली म्हणजे विवेक आणि समंजसपणा आपोआप अंगीं येऊं लागतो या तत्त्वानुसार हिटलरच्या स्वभावांतही फरक पडत जाईल असें वाटतें. इटलीचा मुसोलिनी प्रथम अधिकारावर आला त्या वेळीं त्यानेंही हिटलरप्रमाणेंच धोरण स्वीकारलें होतें. परंतु व्यवहारांत पडल्यानंतर त्याचे अगचा मूळचा हिरवटपणा जाऊन आज मुसोलिनी जगांतील एका प्रमुख राष्ट्राचा मुत्सद्दी होऊन बसला आहे. जर्मन लोकच सांगतात की, प्रारंभीचा हिटलर आज राहिला नाही. जबाबदारी अंगावर पडल्याबरोबर त्याचा पूर्वीचा अविवेकी आवेश नाहीसा होऊन तो आतां जपून पाऊल टाकूं लागला आहे. तरी पण चळवळींतील आधारभूत तत्त्वांवरील त्याची निष्ठा तिळमात्रहि कमी झालेली नाही.

प्रकरण सतरावें

नाझींची कार्यपद्धति आणि हिंदुस्थानला बोध

स्वतःच्या राजकीय आणि राष्ट्रीय तत्त्वज्ञानाची निश्चितता केल्यानंतर ती व्यवहारांत आणण्याकरितां हिटलर पक्षानें जीं साधनें एकतंत्री सत्तेचा मार्ग अमलांत आणलीं त्यांत त्यानें रशियन आणि इटालियन राज्यक्रांतीच्या साधनांचीच नक्कल केली. पहिली गोष्ट म्हणजे या पक्षानें एकतंत्री सत्ता स्थापन करून सर्व अधिकार आपले हातांत घेतले. आपल्या विरुद्ध असलेल्या पक्षांचा आणि व्यक्तींचा अत्याचारानें आणि हातीं येतील त्या साधनांनीं निःपात करून टाकला. नाझी पक्षाला शत्रुवत् वाटणारे लोक म्हणजे कम्युनिस्ट आणि ज्यू. या लोकांच्या पुढाऱ्यांना एक तर कैदेत जावें लागलें (कॉन्सेट्रेशन कॅम्पस) किंवा देशांतर तरी करावें लागलें. आपल्या पुढाऱ्यांना कम्युनिस्ट आणि ज्यू लोक नकोत अशी नाझी अनुयायांची खात्री झाल्याबरोबर त्यांनीं आपल्या हातांत अधिकार घेऊन, आपल्या खाजगी भांडणांचा आणि व्यक्तिसंबंधाचा सूड उगविण्याकरितां जर्मन संस्कृतीस काळिमा लावण्यासारखे अत्याचार केले, आणि पुढाऱ्यांनीं त्यांकडे दुर्लक्ष केलें. काल्पनिक अंतःस्थ शत्रूंचा याप्रमाणें बीमोड केल्यानंतर स्वतःची सत्ता दृढ करण्याकडे आणि सर्वसामान्य जनतेची निष्ठा संपादन करण्याकडे नाझी पक्षानें आपलें लक्ष वळविलें. प्रथम त्यांनीं सर्व वर्तमानपत्रें काबीज केलीं. विविध मतांच्या सर्व वृत्तपत्रांचे चालकांवर आपल्या पक्षाचा एकेक अधिकारी नेमून त्यांचे एकरंगी पडद्यांतून सर्व बातम्या आणि मजकूर जावा अशी योजना केली. जर्मन भाषा न समजणाऱ्यानें जर्मन नागरिकाला विचारावें—‘वर्तमानपत्रांत आज मजकूर काय आहे?’ यावर तो उत्तर

देतो कीं, 'नवीन कांहीं नाही. त्याच त्याच बातम्या, तींच तीच भाषणे.' सर्व बातम्या सेन्सॉर होत असल्यामुळे खुद्द जर्मनीत काय चालले आहे हे त्या देशांत राहणाऱ्या माणसाला परदेशांतील पत्रे वाचल्याशिवाय समजत नाही. जनतेची निष्ठा संपादन करण्याकरितां त्यांना सक्तीचे राजकीय शिक्षण दिले जाते. हिटलरचे अथवा प्रमुख पुढाऱ्यांचे भाषण असेल त्या वेळीं कारखान्यांना सुटी देऊन सभेच्या ठिकाणीं त्यांची हजेरी ठेविली जाते. त्यामुळे इच्छा असो अगर नसो कानांवरून चार राजकीय मते हटकून जातात. सक्तीची ही वृत्ति अधिक थराळा गेल्यास लोकांत कुतूहलपेक्षां उपहासाची प्रवृत्ति उत्पन्न होते. ता. १२ नोव्हेंबर रोजीं हिटलरचे भाषण झाले. या वेळीं सर्व समाज-व्यवहार बंद ठेवण्यांत येऊन प्रमुख थिएटरें, हॉटेले, ग्रंथसंग्रहालये, सभागृहे इत्यादि ठिकाणीं रेडिओवर ते भाषण ऐकण्याकरितां सभांची व्यवस्था केली होती. त्या वेळीं हॉटेलमधून भोजनहि वाढले जाऊं नये अशी शिफारस करण्यांत आली होती.

हिटलरच्या वक्तृत्वाची फार स्तुति करतात. पण त्यांत एका आवेशाशिवाय दुसरा गुण नाही. जर्मन भाषा स्वाभाविक जोरदार आणि ठसकेबाज आहे. त्यांतून सूड सूड, हाणा, मारा, हया सुरावर एखादा भाषण करूं लागला म्हणजे तर या भाषेला अधिकच जोर चढतो. हिटलर आपल्या भाषणाला सावकाश आणि संधपणे हलक्या आवाजांत आरंभ करतो. आवेशाचा एखादा मुद्दा येतो तसतसा आवाज हलके चढवून, मोठ्या आवाजांत वाक्याचा शेवट करून तो पुन्हां एकदम आवाज खाली आणतो. तो आवेशांत येतो तेव्हां लांबलांब रचनेचीं वाक्ये करून जोराने ठासून आणि स्पष्ट बोलतो. कांहीं कांहीं वेळ तर घसा खरडून आणि कर्कशपणे ओरडून वाक्या-

हिटलरचे
वक्तृत्व

वर कळस चढवितो. शब्दाकरितां कधीं अडखळत नाहीं. पाठांतर केल्याप्रमाणें वाक्—प्रवाह बाहेर पडत असतो. याच पद्धतीची पुनरावृत्ति दर पांवसहा मिनिटाला, याप्रमाणें एकसारखी होत असते. अवेशान्यतिरिक्त विनोद, मार्दव, हास्य, उपहास इत्यादि भावनांची त्यांत विविधता नाहीं.

नाझी मताविरुद्ध अन्य मताला ढोकें वर काढण्याला आज संघि नाहीं. स्वतंत्र सभा करून अथवा वृत्तपत्रद्वारां मतप्रदर्शन करणें शक्य नाहीं, एवढेंच नव्हे तर खाजगी भाषणांतहि अगदीं जिवलग आणि विश्वासांतील व्यक्ति असल्याशिवाय स्पष्टपणें बोलण्याची जर्मन नागरिकाला शोय नाहीं. विरुद्ध मताची नाकेबंदी जितक्या बेमालूमपणें केली आहे तितक्याच मोकळेपणानें आणि पद्धतशीरपणानें स्वतःच्या मतांचा प्रसार करण्याचें कार्य नाझी पक्षानें चालविलें आहे. मतप्रचाराकरितां (Propaganda Minister) स्वतंत्र प्रधान नेमलेला असून उपलब्ध अशा सर्व साधनांनीं त्याचें कार्य चालू असतें. नाझी तत्त्वे जर्मन लोकांच्या नजरेपुढें आणि अंतःकरणांत सदैव कशीं राहतील या दृष्टीनें मतप्रचार—प्रधानांचें काम फार सुसंघटितपणें चालू असतें. रोज नवीन नवीन जाहिराती भितीवर प्रसिद्ध होत असतात. रेडियोवर भाषणें, सिनेमांतून भाषणें आणि प्रसंग, रस्त्यांतून नाझी सैन्याच्या आणि नाझी बालचमूंच्या एकसारख्या मिरवणुकी इ. अनेक साधनांनीं मतप्रचाराचा नुसता पाऊस पडत असतो. लोकांच्या कानीं कपाळीं एकसारखें ओरडा म्हणजे वाटेल त्या तत्त्वावर लोकांचा विश्वास आपोआपच बसेल असें नाझी मानसशास्त्र आहे. त्यांचा भर तर्कपद्धतीपेक्षां पुनरावृत्तीवर अधिक आहे.

या चळवळींत आबालवृद्ध स्त्रीपुरुषांना सर्वांना गोवण्या-

करितां सर्वाकर्षक आणि व्यापक असा कार्यक्रम आखलेला आहे. आठ वर्षांच्या लहान मुलांपासून तों पन्नास वर्षांच्या राजकारणांतील सगुणभक्ति व परंपरा वयस्क माणसांपर्यंत सर्व नागरिक हळूहळू नाझी मताचे कसे होतील या दृष्टीने हिटलर पक्षाने केलेली संघटना अत्यंत मननीय आहे. मानवी मानसशास्त्राचे नियम नकळत जाणून त्यांचा व्यावहारिक उपयोग या संघटनेत केला आहे. साधारणपणे लहान मुलांना, तरुणांना आणि पुष्कळ वयस्क माणसांनाही लष्करी पोषाखाची आणि थाटाची आवड असते. या मनोवृत्तीचा उपयोग करून नाझी पंथाने निरनिराळ्या प्रकारचे लष्करी पोषाख निरनिराळ्या वयांच्या आणि दर्जांच्या लोकांकरितां ठरवून टाकले आहेत. नाझी पक्षाची विशिष्ट सलामी (हात पालथा करून स्वर्गाकडे नेणे) “ हाईल् हिटलर, ” त्यांचे स्वस्तिक चिन्हांकित निशाण, रस्त्याने दौड करतांना म्हणण्याची लष्करी गाणी इ. सर्व गोष्टी सामान्य माणसाला आवडणाऱ्या अशा आहेत. लहान मुलांपासून वयस्कांपर्यंत प्रत्येकाने राष्ट्राकरितां काय काय करावयाचे त्या गोष्टी ठरवून टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे देशभक्ति ही निव्वळ तात्त्विक स्वरूपाची न राहतां गोरगरिबांकरितां फंड जमा करण्यापासून तों सर्व वेळ नाझी पक्षांत काम करण्यापर्यंत सर्व कार्यक्रमाचा तीत समावेश झालेला आहे. रशिया, इटली आणि जर्मनी यांनी राजकीय मते आणि कार्य यांचे प्रसाराच्या दृष्टीने केलेल्या सामाजिक संघटना एकाच प्रकारच्या असून त्यापासून हिंदुस्थानलाहि स्वतःची विधायक घटना करण्यास उपयुक्त चालना मिळू शकेल. कोणत्याही चळवळीची अंतिम ध्येये कितीही चांगली असली तरी ती सामान्य जनांच्या बुद्धीच्या टप्प्याबाहेर असतात. लोकांना सगुणभक्ति पाहिजे

असते. त्याकरितां मूर्त स्वरूपांतोळ प्रतीकें तयार करणें आणि प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या दर्जाप्रमाणें निश्चित कार्य आंखून देणें जरूर असतें. या योगानें राजकीय तत्त्वज्ञानाची आणि कार्याची परंपरा वयस्क पिढीपासून तरुण पिढीपर्यंत अव्याहत राहते.

आपल्या तत्त्वांना समाजशासनांत मूर्त स्वरूप देण्याकरितां नाझी पक्षानें कायदा आपल्या हातांत घेतला असून स्वतःच्या मता-
 प्रमाणें त्यांत फेरबदल केला आहे, किंवा करण्याचें
 नवीन कायदे काम चालू आहे. हे सर्व कायदे विशेषतः ज्यू
 आणि कम्युनिस्ट लोकांविरुद्ध आहेत हें सांगण्याची
 जरूरी नाही. या लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळणें शक्य नाही
 किंवा वकील डॉक्टर इ. धंदा चालवितां येणार नाही. वंशशुद्धीच्या
 दृष्टीनें दोनतीन नवीन कायदे झाले आहेत. त्या कायद्यान्वये जर्मन
 लोकांना आपल्या वंशाव्यतिरिक्त (Race) इतरांशीं विवाह करितां
 येणार नाही.

जर्मन लोक आपल्या संस्कृतिबद्दल इतके प्रसिद्ध असतां ते
 या आंकुंचित पायाच्या चळवळीला कसे सामील झाले असा प्रश्न
 उत्पन्न होतो. जर्मन शिक्षणपद्धतीनें विद्वान्
 पंडित आणि सामान्य लोक निर्माण होतात हें खरें, परंतु ही
 जन यांतील वृत्ति विद्वत्ता एका क्षेत्रापुरती मर्यादित असल्यानें
 सामाजिक आणि राजकीय दृष्टीनें स्वतंत्र विचार करणारे लोक कमी.
 या पंडितांची वृत्ति नेहमीं प्रचलित सत्तेपुढें मान वाकविणें आणि
 येईल त्या राजसत्तेचें अभीष्ट चिंतणें अशी राहते. त्यांतून जे स्वतंत्र
 विचाराचे होते त्यांनीं देशांतर केलें अथवा आज बोळण्याची वेळ
 नाही असें म्हणून ते मूग गिळून स्वस्थ बसले. शाळा, कॉलेजे आणि
 ग्रंथालये यांच्या शांत वातावरणांत बनलेले ठिसूळ तत्त्वज्ञान व्यवहाराच्या

कणखर वातावरणांत टिकाव धरू शकत नाही. विद्या आणि व्यवहार यांचो याप्रमाणें फारकत झालेली असल्याकारणानें हिटलरसारखे पुढारी पुढें येतात आणि विद्वानांच्या डोळ्यांदेखत राष्ट्राचा ज्ञान धरून त्याला मन मानेल तिकडे नेतात. ही झाली सुसंस्कृत लोकांची गोष्ट. सामान्य जनवृत्तीचा वर उल्लेख केलाच आहे. “हिटलर आला आहे, काय करतो तें पाहूं या तर खरें; संधी घायला हरकत नाही.” अशा उदासीन वृत्तीचे सामान्य लोक आहेत. महायुद्धापर्यंत दोन शतकें जर्मन लोक लष्करी वातावरणांत शिस्तीत आणि हुकमतीत वाढलेले; व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मतभेद यांतून मार्ग काढण्यापेक्षां हुकमानें चालण्याची संवय त्यांना अधिक. युद्धानंतर सुटलेला हा लष्करी शिस्तीचा धागा हिटलरनें सांघून दिला. त्याकारणानें जर्मन लोकांना आपले पूर्वीचे सुवर्णदिन आल्यासारखे वाटतात. सारांश, जर्मनीचे राष्ट्रियत्व आणि लष्करी तेजारोपण या दोन गोष्टी लोकांना प्रमुखपणें पटणाऱ्या; बाकीच्या गोष्टी नाइलाज म्हणून त्यांनीं मुकाट्यानें स्वीकारल्या आहेत.

हिटलर स्वतःला नॅशनल सोशलिस्ट म्हणवतो, परंतु सोशलिझमचे दृष्टीनें विधायक असा त्याचा कार्यक्रम बाहेर पडलेला नाही किंवा तसा कांहीं आहे असें त्याच्या अनुयायांच्या बोलण्यावरून दिसत नाही. जर्मनीच्या चळवळीकडे नाझीचळवळी-वर आक्षेप चिकित्सक दृष्टीनें पाहिलें म्हणजे त्यांतील कांहीं ध्येयांबद्दल सहानुभूति वाटते, परंतु नाझी पक्षानें स्वीकारलेल्या साधनांकडे आणि आकुंचित तत्त्वांकडे पाहिलें म्हणजे त्याबद्दल तिटकारा वाटतो. युद्धोत्तर झालेल्या परिस्थितींतून वर येऊन जर्मन राष्ट्र इतर प्रमुख राष्ट्रांच्या तोडीस येऊन बसावें आणि जर्मन संस्कृतीचे वैशिष्ट्य कायम राहून ती वाढीस लागावी, या ध्येयाबद्दल कोणालाहि आदर

वाटेल, परंतु या ध्येयाच्या सिद्धीप्रीत्यर्थ वर्णभेदाचें आणि सुलतानी वृत्तीचें धोरण स्वीकारणें अवश्य होतें कीं काय असा प्रश्न मनांत उत्पन्न होतो. विरुद्ध पक्षाचे लोकांना दडपून टाकण्याकरितां नाझी पक्षानें स्वीकारलेले मार्ग सुसंस्कृत समाजास शोभणारे नाहींत. आणि ज्य लोकांविरुद्ध स्वीकारलेलें धोरण फाजील आत्मप्रौढीचें आणि अन्यायाचें आहे. शतकानुशतकें आणि पिढ्यान्पिढ्या जे यहूदी लोक जर्मनींत राहिले आहेत त्यांचा जर्मनींत राहून जीवनक्रम फंठण्याचा हक्क इतर जर्मन लोकांइतकाच आहे. स्वार्थी आणि देशद्रोही लोकांबरोबर कांहीं यहूदी लोकांना शासन करणें निराळें आणि केवळ यहूदी लोकांना अचूक निवडून काढून त्यांच्यावर कहर उठवून देणें निराळें. वर्णभेदाच्या या वृत्तीच्या समर्थनार्थ आर्यन् आणि नॉर्डिक वंश-श्रेष्ठतेचें शोधून काढलेलें तत्त्वज्ञान इतिहासाच्या आणि समाजशास्त्राच्या दृष्टीनें हास्यास्पद आहे. संशोधनाचें आगर असलेल्या जर्मनींत या तत्त्वाचा उदोउदो करणारे पंडित मिळावेत हें दुर्दैव आहे श्वेतवर्णीय श्रेष्ठतेच्या तत्त्वज्ञानांत जर जर्मनीची पुढील पिढी वाढविली गेली आणि हाच कित्ता इतर राष्ट्रांनीं गिरविला तर हिंदुस्थानांतील वर्णभेद जागतिक प्रमाणावर स्थापन केल्याचें श्रेय जर्मनीला मिळून लष्करच श्वेत-कृष्ण, पीत-ताम्र अशा मानव वंशामध्ये कलह सुखं होतील.

हिंदुस्थानचे दृष्टीनें पाहतां नाझी पक्षाची वृत्ति मोठी अनुकूल राहिल असें सांगवत नाहीं. एका भाषणांत हिटलरनें उद्गार काढले होते कीं “ पौरात्य राष्ट्रांना यंत्रसामग्री किंवा यांत्रिक तज्ञ पाठवूं नयेत; तसें केल्यास युरोपियन राष्ट्रांनीं आपण होऊन आपला व्यापार गमावल्यासारखें होईल. ” चीन, हिंदुस्थानला कायमचे शेत-

नाझींचें हिंदुस्थान-
विषयी धोरण

करी ठेवून तेथे उद्योगधंदे वाढू न देण्याचे दृष्टीने यापुढे जर्मन सरकारी धोरण राहिल्यास त्याला इंग्लंडचीही विशेष आडकाठी येणार नाही. सध्या जर्मनीला इंग्लंडच्या मैत्रीची जरूरी आहे. त्यामुळे त्याला खूप ठेवण्याकरिता हिंदुस्थानविषयी प्रतिकूल अथवा उदासीन धोरण जर्मनीला ठेवावे लागेल. महायुद्धांत हिंदुस्थान जर्मनीविरुद्ध लढल्यामुळे हिटलरच्या मनांत स्वाभाविकच देश राहणे शक्य आहे. हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य जर्मनीवर अथवा इंग्लंडवर अवलंबून नसल्यामुळे या गोष्टीची चिंता करण्याची आज जरूरी नाही. जर्मनीच्या उदाहरणावरून हिंदुस्थानला आपल्या साधनांच्या दृष्टीने कदाचित् बोध मिळेल. हिंदुस्थानला युरोपमधील पाश्चात्य राष्ट्रांशी प्रसंग आहे, जर्मनीलाही तोच प्रसंग आहे. हिंदुस्थानने आपल्या झगड्यांत शांतता, प्रेम, अध्यात्म यांची भाषा वापरून पाहिली परंतु ही भाषा पाश्चात्य वृत्तीला समजली नाही. हिटलरने त्याच परिस्थितीत पाशवी सामर्थ्याची भाषा वापरली, तिचा परिणाम असा झाला की, युरोपियन राष्ट्रे खडबडून जागी झाली असून आज हिटलरच्या शब्दाला चढती किंमत आली; कारण त्याचे शब्दामार्गे सामर्थ्य आणि बळ आहे. पाश्चात्य वृत्तीला पाशवी सामर्थ्याची भाषा कळते, प्रेमाची भाषा कळत नाही, हे या दोन देशांच्या उदाहरणांवरून सिद्ध झाले आहे. यापुढे हिंदुस्थानपुढे प्रश्न असा आहे की, स्वतःचे आत्मिक सामर्थ्य कायम ठेवून त्याला क्षात्र सामर्थ्याची जोड कशी द्यावी;

अप्रतश्चतुरो वेदान् पृष्ठतः सशरं धनुः ।

इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं शपादपि शरादपि ॥

या न्यायाने आत्मिक सामर्थ्याला भौतिक सामर्थ्याची जोड मिळाल्यास हिंदुस्थानचे वैशिष्ट्य कायम राहून जगांतील व्यावहारिक संबंधांतही सुकरता येईल.

प्रकरण अठरावें

जर्मन स्वभावांतील रहस्य

जर्मन राष्ट्राबद्दल व लोकांबद्दल एक प्रकारचा खान-
दानीपणा वाटतो. जर्मन समाजांतून व शहरांतून फिरत असतां या
देशांतील संस्कृतीला कांहीं स्थिरता आली
जर्मनीचा
खानदानीपणा आहे असा संस्कार प्रेक्षकाचे मनावर होतो.
जर्मन शहरांत प्रवेश केल्याबरोबर त्यांतील
रस्त्यांचा, वाहनांचा, आणि घरांचा रुबाब नजरेंत भरतो. लांब, रुंद
रस्ते, कांहीं ठिकाणीं रस्त्याचे मध्यभागीं बाग व झाडे लावून आण-
लेली शोभा, जुन्या व नव्या प्रकारच्या शिल्पकलेनें विभूषित असलेले
वाडे, दुकानांची मांडणी, सर्वत्र आरशासारखी स्वच्छता व शांत
गंभीर ृत्तीनें वावरणारा जर्मन समाज पाहिला म्हणजे मनाला
संशोधन होतें.

जर्मन शहरांतून अनेक वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा उभी
आहे. प्रत्येक ठिकाणीं कांहीं ना कांहीं इतिहासाचे अवशेष आहेत.

कांहीं ठिकाणीं अगदीं जुने किल्ले पाहावयास
पुराण संस्कृ-
तीची छया मिळतील, कोठें जुन राजवाडे दिसतील
तर मधूनच प्रसिद्ध पुरुषांचीं व वीरांचीं
स्मारकें चमकतील. या सर्व गोष्टी नागरिकांच्या व प्रवाशांच्या नज-
रेस आणून आपल्या संस्कृतीची छाप त्यांच्या मनावर पाडण्याचा
जर्मन लोकांचा नेहमीं प्रयत्न असतो. संस्कृतीचे अवशेष अस्तित्वांत
असणें निराळें, आणि देश व संस्कृतीबद्दल अभिमान उत्पन्न करून
वण्याकरितां त्यांचा उपयोग करून घणें निराळ. हिंदुस्थानांत पुष्कळ
ऐतिहासिक अवशेष आहेत. परंतु जर्मनी आपल्या पुराण ठेवीचा

जसा विद्यमान काळाकरितां उपयोग करून घेत आहे तसा प्रयत्न हिंदुस्थानांत होत नाही.

शिल्पकलेप्रमाणेंच इतर कलाही जर्मन लोकांनीं अनेक वर्षे वाढविल्या असून अद्याप त्यांना उत्तेजन दिलें जात आहे. अमेरिकेसारख्या देशांत यांत्रिक सुधारणेमुळे हस्तकला नामशेष झाल्या आहेत तशी स्थिति जर्मनींत नाही. आपल्या जुन्या कलांचें संगोपन करून त्यांत सुधारणा व्हावी म्हणून मोठमोठ्या शहरांतून कला शिक्षणाचीं विद्यालये (Kunstgewerb Schule) आहेत. जर्मन भाषा जुनी असून तिच्यांत प्रगल्भ वाङ्मय निर्माण झालेलें आहे. या वाङ्मयांत जगप्रसिद्ध कवि, नाटककार, तत्त्ववेत्ते, शास्त्रकार यांचें लेखन झालेलें असल्यामुळे त्याचा परिणाम सर्व जगांतील वाङ्मयावर झालेला आहे. या जुन्या वाङ्मयाचे अध्ययनामुळे पूर्व संस्कृतीचा प्रवाह तरुण पिढीचे मनावरून एकसारखा वाहात राहातो. सारांश, भौतिक, आध्यात्मिक आणि मानसिक दृष्टींनीं जर्मन राष्ट्र सुसंस्कृत झालेलें असून या संस्कृतीचीं प्रत्यक्ष बाह्य चिन्हे सामान्य दृष्टीलाही दिसतात.

इतर देशांमध्ये समाजांत खालचा वर्ग व वरचा वर्ग यांच्यांत संस्कृतीचे दृष्टीनें जें महदंतर दिसतें तें जर्मनींत तितक्या प्रमाणांत नाही. अगदीं सुशिक्षित व अगदीं अशिक्षित सुसंस्कृत सुविद्य समाज अशा दोन्ही टोकांचे लोक या समाजांत नाहीत. इतर देशांतील मजूर वर्ग हा त्याचे पोषाखावरून व मुखचर्चेंवरून तेव्हांच ओळखूं येतो. जर्मन मजूर व कामकरी वर्गाचा मनुष्य ओळखणें तिप्हाईत माणसाला तितकें सोपें नाही. जर्मन कामकरी वर्ग हा शिकलेला, व्यवस्थित राहणारा व जागरूक असा आहे. संस्कृतीचे व शिक्षणाचे दृष्टीनें जर्मन

कामकरी वर्ग हा जगात श्रेष्ठ समजला जातो. मध्यम वर्गाचे लोक हेही आपल्या शिक्षणामुळे सुविद्य व सदभिरुचींचे असे झालेले असतात. सामान्यपणे प्रत्येकाला आपल्या भाषेव्यतिरिक्त एकदोन अर्वाचीन भाषा येत असतात, त्यामुळे प्रवाशाला रस्त्यांत कोणाशीही इंग्रजी बोलतां येते, व जर्मन भाषा येत नसली तरी काम भागते.

मध्यम वर्गातील विद्वान् वर्ग घेतला तर जर्मन पंडितांचा विद्वत्तेत हात धरणारा प्रतिस्पर्धी मिळणे कठीण ! भाषा, तत्त्वज्ञान, भौतिकशास्त्र इ. सर्व क्षेत्रांत जर्मन पंडित अग्रेसर आहेत. एका सामान्य हायस्कूलमध्ये मला एक शिक्षक भेटला. या विद्वानाला संस्कृत, प्राकृत व बंगाली भाषा येत होत्या आणि मराठीचा त्याने थोडा अभ्यास करून 'नवनीत'ही वाचले होते असे त्याने मला सांगितले ! मराठीवर युरोप-मध्ये कोठे काय ग्रंथ लिहिले जातात याचीही त्याला माहिती ! त्याने मला सांगितले की पॅरिसमध्ये ज्यूलस ब्लॉक् नांवाच्या एका फ्रेंच पंडिताने Formation de la langue Marathi 'मराठी भाषेची घटना' या नांवाचा ग्रंथ लिहिला आहे. ही त्याची माहिती ऐकून मी थक्कच झालो. माझ्या भाषेबद्दल मला जी माहिती नाही ती या जर्मन पंडिताने मला सांगितली ! जर्मन विद्वत्तेचा हा एक नमुना झाला. असे पंडित जर्मनीच्या शाळांतून, कॉलेजांतून, विश्वविद्यालयांतून, आणि संशोधन संस्थांतून पसरलेले आहेत. बरेचसे लेखन व संशोधन झालेले असेल तरच विद्वान् अध्यापकाला अगदीं प्रौढ वयांत प्रोफेसर ही पदवी दिली जाते. एका शिक्षण संस्थेत माझ्या बरोबरीच्या बाईंनी माझा 'प्रोफेसर' म्हणून दुसऱ्या इसमाशी परिचय करून दिल्याबरोबर तो म्हणाला, " आपले वय किती ? आपणांस या वयांत प्रोफेसर कसे होतां आले ? आश्चर्य आहे ! " प्रोफेसर

पांडित्याचा
मासला

आणि पंडित इत्यादि पदव्या मिळविण्याला जर्मनीत बौद्धिक तपश्चर्या करावी लागते.

जर्मन लोकांना तात्त्विक विचारांची आवड जास्त. कोणत्याही गोष्टीचा खोल बुद्धीने विचार करण्याची त्यांची प्रवृत्ति असते.

बुद्धिप्रधान
मनोवृत्ति

त्यामुळे शेक्सपियरसारख्या कवीची ओळख

खुद्द इंग्लिश लोकांना जर्मनीच्या मार्फत झाली.

संस्कृत वाङ्मय जगाचे निदर्शनास जर्मन

पंडितांनी आणले. तत्त्वज्ञान, वाङ्मय, शिक्षणशास्त्र, अर्थशास्त्र, इ. क्षेत्रांत नवीन तत्वे प्रतिपादन करणारे पुरुष जर्मनीत उदयास आले. या परंपरेमुळे जर्मन स्वभाव बुद्धिप्रधान झालेला आहे.

विद्वत्तेचा व पांडित्याचा जर्मनीला फायदा झाला तसा तोटाही झाला आहे. कारण हे पंडित आपल्या क्षेत्रांत इतके गटून

गेलेले असतात की त्या व्यतिरिक्त अन्य

संथ स्वभावांत
तडफ कमा

क्षेत्रांत काय घडामोडी चाललेल्या आहेत

याचा विचार करण्यास त्यांना वेळ व अभि-

रुचि नसते. त्या कारणाने व्यवहारावर परिणाम करणाऱ्या ज्या आर्थिक, राजकीय व सामाजिक घडामोडी असतात त्यांविषयी हे लोक फारसे उत्साही नसतात. जर्मनीत १९१८ पर्यंत एकतंत्री राजसत्ता होती, लोकशाहीचा उदय झालेला नव्हता. सामान्य माणसाला राजकारणाविषयी फारशी आस्था नसे. हीच परंपरा पुढे चालत आली असावी. हिटलरसारख्या पुढाऱ्याने अर्धवट तत्त्वज्ञानाचे जोरावर राज्यक्रांति घडवून आणली याचें कारण हेंच असलें पाहिजे. एका विशिष्ट विचारांत व वातावरणांत वाढलेल्या जर्मन लोकांत स्वतंत्र विचार व तडफदार क्रिया या गोष्टी आढळत नाहीत. त्या कारणाने एकादा प्रश्न विचारल्यावर त्याचें तडका-

फडकीं उत्तर न देतां ते डोकें खाजवून “ Ach So ! ” असें काय ? म्हणून विचार करीत बसतील. जर्मन मनुष्य आपल्या जबाबदारीवर एकाद्या प्रश्नाचे उत्तर न देतां इतर दोन तीन जणांना विचारून पुष्कळ वेळ विचार करून मग त्याचें उत्तर देईल. या विचारी वृत्तीमुळे जर्मन माणसाचा स्वभाव शांत, गंभीर व संथ असा झालेला आहे. अमेरिका, इंग्लंड या देशांत दिसणारी तडफ जर्मनींत दिसणार नाही. प्रत्येक राष्ट्राला त्याचें स्वभाववैशिष्ट्य असतें; त्याचीं मुळे त्या देशाच्या इतिहासांत व राजकारणांत खोल गेलेलीं असतात.

जर्मन लोक शिस्तीचे अत्यंत भोक्ते आहेत. गेलीं शंभर वर्षे जर्मन बादशहांनीं त्यांना हें वळण लावलेलें असल्यामुळे तें त्यांच्या रक्तांत खेळून राहिलें आहे. लोकशाहीन उत्पन्न होणारी बजबजपुरी व विस्कळितपणा त्यांना आवडत नाही. एकाच्या हुकुमानें व पद्धतीनें सर्व शिस्तवार व वक्तशीर चालावें असें त्यांना वाटतें. त्यामुळे युद्धानंतर १९१८ ते १९३३ पर्यंत त्यांनीं लोकशाहीचा प्रयोग करून पाहिला, आणि पुन्हां पूर्वीप्रमाणें एकतंत्री सत्ता मान्य केली व हिटलरसारख्या हुकूमशहाच्या प्रत्येक शब्दाला “Ja” “होयबा” म्हणण्यास सुरुवात केली. स्टेशनवर पोंचविण्यास आलेला एक प्रोफेसर मला म्हणाला, “ पूर्वीच्या सोशल—डिमाँक्रीत सर्व अनियंत्रित व अव्यवस्थित होतें. आतां सगळीकडे शिस्त, पद्धत, आणि वक्तशीरपणा आहे. रेल्वेच्या गाड्या देखील आतां नियमित सुटतात. ” लोकशाहीच्या धकाधकीपेक्षां एकतंत्री अंमलांतील शिस्त चांगली अशी जर्मन मनोवृत्ति आहे.

स्वच्छतेचा आदर्श पाहावयाचा असेल तर जर्मनीत जावें.

रस्यांत एक कागदाचे चिटोरे पडलेले दिसणार नाही. ट्रामवे, अंडर-प्राऊंड, (जमिनीखालून जाणारी गाडी) हॉटेले, आरशासारख्या सार्वजनिक उद्याने, शाळा इ. ठिकाणी जर्मनीत स्वच्छता युरोप, अमेरिकेतील इतर कोणत्याच देशांत सहसा दिसत नाही. देशांत जितकी लोकशाही तितकें लोकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य; त्या प्रमाणांत स्वच्छतेचें मान कमी. लोकांवर अंमल चालविण्याची पोलीसलाही भीति वाटते. जर्मनीतील लोक तीनचार पिढ्या कैसर बादशहाचे अंमलाखाली वाढले. या काळांत त्यांना शिस्त, पद्धति, स्वच्छता, इ. गोष्टींचें चांगलें शिक्षण दिलें गेलें. तीच परंपरा समाजांत पडून गेली आहे. मध्यवर्ती सत्ता एकतंत्री असली तरी ती देशाभिमानानें प्रेरित झाली असेल तर समाजाची सार्वजनिक प्रगति कशी करूं शकते याचें जर्मनी हें एक उदाहरण आहे. समाजातील स्वच्छतेचें मान हें त्या समाजाची संस्कृति मोजण्याचें प्रमाण आहे. मानसिक दृष्ट्या समाज जसजसा उन्नतावस्थेला जातो तसतसा तो आपल्या भोंवतालची भौतिक परिस्थितीही अधिक आरोग्यानुकूल आणि अभिरुचिपूर्ण अशी करीत असतो.

जर्मन स्वभावांतील महत्त्वाचा विशेष म्हणजे त्याचा राष्ट्राभिमान हा आहे. हा अभिमान वरवरचा, दिखाऊ, आणि उथळ असा नसून त्याचीं मुळें जर्मन संस्कृतींत खोलवर गेलेलीं आहेत. प्रत्येक जर्मन माणसाला आपल्या संस्कृतीबद्दल आदर व प्रेम वाटतें. इतिहास, वाङ्मय, थोर विभूति, कला, आणि समाजाची विशिष्ट विचारसरणी या सर्वांना जर्मन संस्कृति (*Deuchtum*) असें समुदायवाचक नांव आहे. राष्ट्राभिमान हा केवळ राजकीय स्वरूपाचा नसून सांस्कृतिक स्वरूपाचा आहे. जर्मन मनुष्य देशाकरितां

संस्कृतिमूलक
राष्ट्राभिमान

लढतो तेव्हां आपल्या विशाल संस्कृतीचें रक्षण करण्याकरितां आपण लढतो अशी भावना त्याचे मनांत असते. प्रत्येक जर्मन नागरिकाच्या अंतःकरणांत सुप्तपणें वास करित असलेल्या या राष्ट्राभिमानाचे भावनेचे जोरावरच पराजित झालेला जर्मनी अवघ्या पंधरा वर्षांत पुनः आपल्या पायावर उभा राहिला असून अपयशाचें परिमार्जन करण्यास सिद्ध झालेला आहे. जर्मनीची यात्रा करून जर कांहीं शिकावयाचें असेल तर हा जर्मन लोकांचा राष्ट्राभिमान. संस्कृतीच्या संपूर्ण ज्ञानावर आरूढ झालेल्या या राष्ट्राभिमानाचें हिंदुस्थानें अनुकरण केले तर त्यालाही जगांत जर्मनीइतकेंच महत्त्व प्राप्त होईल.

प्रकरण एकोणिसावें

साम्राज्य-राजधानीचें प्रथमदर्शन

जगाच्या इतिहासांत आजपर्यंत अनेक साम्राज्ये उदयास येऊन धुळीस मिळाली आहेत. हीं साम्राज्ये अस्तित्वांत असतांना तीं चिरंजीव आहेत असे त्यांच्या मालकांना वाटत कालची व आजचीं साम्राज्ये असे. अॅलेक्झांडरने हिंदुस्थानपर्यंत आपली सीमा मिडविली, रोमन लोकांनीं एक वेळ इंग्लंडवर राजसत्ता गाजविली, तुर्क लोकांनीं युरोपवर आपला सार्वभौमत्वाचा दरारा बसविला, आणि पर्शियांतील लोकांनींही एक वेळ साम्राज्यसत्ता गाजविली, पण हीं सर्व साम्राज्ये आज इतिहासशेष झाली आहेत. त्यांचे इतिहास वाचले म्हणजे त्यांच्या उदयाची आणि नाशाची कारणमीमांसा करितां येते, परंतु आपल्या डोळ्यांपुढें साम्राज्ये बांधलीं जात असतांना आणि नाश पावत असतांना त्यांची ती प्रक्रिया

चटकन् लक्षांत येत नाही. घडत असलेल्या इतिहासाच्या पर्यवसानाची कल्पना करणे कठीण आहे. आज जगांत इंग्लंड, फ्रान्स, अमेरिका आणि जपान यांची साम्राज्ये पसरलेली आहेत. एकाद्या साम्राज्यावर सूर्य मावळत नाही असें कोणी म्हणाला किंवा दुसऱ्या एकाद्या साम्राज्यांतील बर्फ वितळत नाही असें कोणी लिहिलें तरी काळानें कोणाला अमरपट्टा दिलेला नाही, ही गोष्ट विसरता कामा नये. विद्यमान साम्राज्यांच्या वर्तमान प्रवृत्तींच्या पोटांत त्यांचा भविष्यकाल जन्म घेत आहे. या भविष्यकाळाचे धागेदोरे आज लंडन, पॅरिस, बर्लिन, माँस्को, वॉशिंग्टन आणि टोकियो यांतील घडामोडींत एकवटलेले आहेत. त्या ठिकाणीं काय चालू आहे यावर साम्राज्यांचें भवितव्य अवलंबून आहे.

“ इंग्लंडची राजधानी लंडन टेम्स नदीवर आहे ” असें भूगोलांत घोकून आणि क्रमिक पुस्तकांतून वर्णनें वाचून लंडनविषयीं

Dear Old
London
चें स्वरूप

जी रम्यतेची आणि भव्यतेची कल्पना झालेली असते ती त्याच्या प्रथमदर्शनानें एकदम कोसळून पडते. मुंबईहून येणाऱ्याला लंडनमध्ये काहीं विशेष नाविन्य न सांपडल्यामुळे निराशा वाटते,

तर युरोप—अमेरिकन राजधान्यांतून लंडनमध्ये येणाऱ्याला विरोधा-मुळे एकदम खेडेगांवांत आल्यासारखें वाटतें ! या विधानांत अर्थातच अतिशयोक्ति आहे. तिचें कारण कल्पना आणि वस्तुस्थिति यांत दिसून येणाऱ्या विरोधांत आहे. मुंबईत फोर्टमध्ये अक्षय्य फिरणाऱ्यानें ते मोठमोठे रस्ते, त्या दगडी इमारती, ते विजेचे दिवे आणि त्या ट्रामगाड्या पाहिल्यामुळे लंडनमध्ये सकृददर्शनीं नवीन ठिकाणीं आल्यासारखें वाटत नाही. बर्लिन, व्हिएन्ना, पॅरिस किंवा न्यूयॉर्कहून येणाऱ्याला लंडनमध्ये इमारतींची भव्यता आणि शहराचा डौल न

दिसल्या कारणाने चुकल्याचुकल्यासारखे वाटते. अत्यंत जुनाट असल्या-कारणाने लंडनची वाढ यद्दुच्छेने होईल तशी झाली आहे. इतर ठिकाणी दिसून येणारी पूर्वयोजना आणि बुद्धिपुरस्सर ठेवण येथे आढळून येत नाही. तरी पण इंग्लिश रहिवाश्याला ते Dear Old London वाटते, याचे कारण भावनाबद्धता. पुण्यांत किंवा मुंबईत राहाणाऱ्याला ज्याप्रमाणे या ठिकाणाव्यतिरिक्त गेल्यास जमिनीवरील माशाप्रमाणे वाटते, तद्वतच इंग्लिश माणसाची गोष्ट आहे.

साठ लाख वस्तीच्या या शहरांत पुष्कळ विविधता आणि विरोध आहे. एका बाजूस मोठमोठे राजवाडे, राजमार्ग आणि उद्याने आहेत, तर दुसऱ्या बाजूस पुण्याच्या गरीब श्रीमंतांच्या कसव्यांतील बोळांना लाजविणारे लहान बोळ स्वतंत्र वसाहती आणि गोरगरिबांची जुनाट घरे आहेत. शहरांतील लोकवस्तीची विभागणी श्रीमंती गरीबीच्या तत्वावर झाली आहे. कांहीं भागांत फक्त एकजात कामकरी वर्गाची आणि गरीब लोकांची खिचडी झालेली आहे, तर कांहीं भागांत फक्त श्रीमंत सरदारांची वस्ती आहे. तेथील गरीबांच्या वस्तींत एक विशेष आहे. घरे कितीही जुनाट आणि दाट वस्तीची असली तरी ती बाहेरून अत्यंत स्वच्छ ठेवण्याचा वहिवाटदार प्रयत्न करतात. सकाळी किंवा दुपारी पाहिले की, गुड्यावर वांकून घरापुढील फरशी किंवा अंगण साफ करतांना अनेक बाया दिसतात. हिंदी शहरांतील वस्तीची विभागणी साधारणपणे जातितत्वावर झालेली असते. इंग्लिश शहरांतील वस्तीची विभागणी आर्थिक वर्गभेदावर झालेली दिसते. वर्णभेदाच्या भावनेची छापही पुष्कळ ठिकाणी दिसते. हिंदी मनुष्याला वाटेल तेथे राहाण्यास घर मिळत नाही, तर कांहीं ठराविक भागांतूनच त्यांना राहण्याला जागा मिळतात. त्यामुळे लंडनमध्ये

असलेले शेंकडों हिंदी विद्यार्थी बहुतेक एकाच प्रांतांत आढळून येतात.

इंग्लंडचे साम्राज्य आज दोन तीन शतके असल्याने स्वाभाविकच असे वाटते की, जगांतून धुवून आणलेली संपत्ति येथे पाहावयास सांपडेल आणि सर्व लोक संपन्नतेत, गरीबीचे चित्र व सुधारणेचे थडों निदान सुखांत राहात असतील. बंदरांत उतरल्याबरोबर तेथे काम करणाऱ्या बिगाऱ्यांच्या फाटक्यातुटक्या पोषाखाकडे पाहिले म्हणजे वरील कल्पना मावळून जाते. वसाहतीमधून ब्रिटिश लोकांनी जी संपत्ति आणि ती येथील गरीब लोकांच्या वाटघाला आली नाही. ते बिचारे गरीब आणि कंगाल स्थितीतच आहेत. हिंदुस्थानांत नोकऱ्या करून इंग्लंडमध्ये पेन्शन खाणारे आणि व्यापार करून यशस्वी झालेले लोक व्यक्तिशः श्रीमंत झाले आणि पूर्वीच्या पिढीजाद चालत आलेल्या उमराव वर्गात त्यांची गणना झाली. सामान्य जनतेला या श्रीमंतीचा फायदा फार थोडा आणि अप्रत्यक्ष असा झाला. या बाबतींत हिंदुस्थानांतील आणि इंग्लंडमधील लोक सारखेच पापाचे वांटेकरी आहेत. लंडनमध्ये कामकरी वर्गाच्या जीवनाची अत्यंत दैन्यावस्था आहे. तीन चार माणसांचे कुटुंब एका लहान खोलीत राहाते. अशा स्थितीत प्रत्येकाला स्वतंत्र अंथरूपण पांथरूपण अथवा शाळेत जाणाऱ्या मुलांना अभ्यासाला एकांत मिळणे अशक्य होते. कामकरी वर्गाच्या या Slums सुधारण्याची चळवळ सध्या प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या आश्रयाखाली चालू आहे. परंतु त्यास पुष्कळ वेळीं घरमालकांचा विरोध येतो. ही झाली घरांतील गरीबी. सध्यांच्या व्यापारी मंदीमुळे हे दारिद्र्य रस्त्यावरहि दिसू लागले आहे. चहाकाफीकरितां पैसा द्या म्हणून हात पुढे पसरणारे भिकारी रोज एक दोन तरी भेटतात.

कांहीं अधिक स्वाभिमानानें आणि प्रतिष्ठितपणें भिक्षा मागतात. ब्रेकार झालेले गवय्ये, बजवय्ये रस्यानें गात आणि वाजवीत याचना करतात. चितारी रस्याच्या बाजूला आपली पेंटिंग्ज ठेवतात किंवा फरशीवर रोज नवीन नवीन चित्रे काढतात आणि कौतुक करून पैसा अथेला देणाऱ्या दात्यांची मार्गप्रतीक्षा करीत बसतात. या मार्गामुळें मदत न होऊन वैतागून गेलेल्या एका चिताऱ्यानें दगडावर एका थडग्याचें चित्र रंगवून त्याच्या खालीं असें लिहिलें होतें:—
 “Tombstone of Modern Civilization” (आधुनिक सुधारणेचें थडगें). रावणासारखें साम्राज्य हातांत असतांना, क्षणांत हजारों जीवनोंपयोगी वस्तू प्रसवणारी यंत्रसामग्री जवळ असतांना, आणि आजपर्यंत भल्याबुऱ्या मार्गांनीं पृथ्वीवरील संपत्ति साठविलेले कुबेर देशांत असतांना, धडधाकट आणि कुलवान् माणसांना ज्या देशांत भोक मागण्याचा प्रसंग येतो त्या देशांतील समाज सात्त्विक वैभवापासून च्युत होऊं लागला आहे असें बाटल्यावांचून राहात नाहीं.

इंग्लंडच्या जमिनीवर पाय ठेवल्याबरोबर प्रवासी आजूबाजूला पाहूं लागला म्हणजे आपण एका विशिष्ट वातावरणांत आहों असें त्याला वाटूं लागतें. साम्राज्यनिष्ठा आणि इम्पेरियल, ब्रिटिश व इंग्लिश वातावरण देशाभिमान या मुख्य भावना या वातावरणांत असल्यामुळें तें राहणाऱ्या नागरिकांच्या मनावर जन्मापासून मरेपर्यंत अबोधपूर्वक एक प्रकारचा संस्कार होत असतो. दुकानांवरील जाहिराती पाहिल्या म्हणजे “ इंपेरियल, ब्रिटिश आणि इंग्लिश ” इत्यादि शब्द त्यांत असल्याशिवाय त्यांची पूर्तता होत नाहीं. एकादा जिन्नस खरेदी केला तर त्यावर ठळक अक्षरांत ‘ब्रिटिश मेक’ असा शिक्का आढळून येईल. लंडनमध्ये जागजागीं ‘बुलवर्थ आणि कं.’ नांवाच्या अमेरिकन

कम्पनीचीं भांडारें आहेत. कम्पनी अमेरिकन असली तरी या स्वदेशनिष्ठ समाजांत आपला अमेरिकन माल खपणार नाही अशी तिची खात्री असल्याकारणानें बहुतेक सर्व माल इंग्लंडमध्ये तयार झालेला असाच ठेविला आहे. वर्तमानपत्रें चाळलीं तरी त्यांत ब्रिटिश मालाच्या विक्रींत चढउतार कसा होत आहे हें डोळ्यांत तेल घालून पाहिलें जातें असें दिसून येतें. या बाबतींत व्यापारी स्वार्थवृत्तीचा मजेशीर विरोध पाहून तिऱ्हाइकाला हसूं येतें. अमेरिकन फिल्मसुनीं आजपर्यंत इंग्लिश थिएटरें काबीज केलीं होतीं, परंतु ब्रिटिश चित्रपटांना अमेरिकन थिएटरमध्ये थारा मिळत नसे. एका वर्षीं इंग्लिश फिल्मसुच्या अमेरिकेंतील खपाचें प्रमाण वाढल्याबरोबर वर्तमानपत्रांनीं आनंद प्रदर्शित केला. स्वतःच्या देशांत परदेशाचा माल खपूं नये असें ज्यांना वाटतें त्यांनीं आपला माल दुसऱ्यांच्या देशावर लादावा आणि त्यांत आनंद मानावा या भावनेच्या मुळाशीं जीं स्वार्थी वृत्ति आहे तिची कीं व आल्यावांचून राहात नाहीं. जपानी किंवा रशियन माल देशांत अधिक येऊं लागल्याबरोबर ब्रिटिश लोक ओरड करूं लागतात. परंतु अनेक मार्गांनीं आपला माल हिंदुस्थानवर लादण्यांत त्यांना हरकत वाटत नाहीं. स्वतःच्या देशांत स्वदेशीचा पुरस्कार करणारांनीं इतर देशांतील स्वदेशी प्रवृत्तीचाही गौरव करावा. परंतु इतकी उदार प्रवृत्ति व्यापारी स्वार्थांत दिसून येणें कठीण आहे. इंग्लंडच्या अगदीं उलट प्रवृत्ति अमेरिकेंत आढळते. इंग्लंड मध्ये 'ब्रिटिशमेड' म्हटल्याबरोबर माल खपतो, तर अमेरिकेंत 'इंपोर्टेड' (आयात) मालाला मागणी असते, मध्यंतरीं व्यापार-मंदीच्या दिवसांत "बाय अमेरिकन्" अशी चळवळ काहीं पक्षांनीं सुरू केली होती. परंतु बहुजन समाजाकडून तीस पाठिंबा न मिळतां तिचा तिरस्कार करण्यांत आला. अमेरिकन सुज्ञ माणसांना अशी

जाणीव आहे कीं, आपला माल जर परदेशांत खपावयाचा असेल तर परदेशी मालही त्या प्रमाणांत आपल्या देशांत येऊं दिला पाहिजे. औद्योगिक दृष्टीनें पुढारलेल्या देशांनीं हें धोरण स्वीकारणें योग्य आहे. परंतु यांत्रिक उद्योगधंद्याच्या बाल्यावस्थेत असणाऱ्या हिंदु-स्थानसारख्या देशांनीं स्वदेशीचा आणि 'बाय इन्डियन'चाच पुरस्कार केला पाहिजे. परंतु याच तत्त्वाचा इंग्लंडसारख्या राष्ट्रांनीं पुरस्कार करणें म्हणजे साठ वर्षांच्या म्हाताप्यानें सहा माहेऱ्यांच्या अर्भकाची कुंची घालण्याप्रमाणें आहे! कांहीं असले तरी इंग्लिशांच्या या स्वदेशीनिष्ठेचें उदाहरण हिंदी लोकांनीं अनुकरण करण्यासारखें आहे यांत शंका नाही.

प्रकरण विसावें

समाजाचें वैशिष्ट्य व विरोधी परंपरा

कोणत्याही राष्ट्रांत बऱ्यावाईट अशा मिश्र परंपरा असतात, त्यांना जतन करण्याचा बुद्धिपुरःसर प्रयत्न त्या सर्वांकडून केला जातो. परंतु स्वतःच्या परंपरांचा गौरव करून राष्ट्राला परंपरा तारक कीं मारक? आणि इतर समाजांच्या परंपरांचा उपहास करून स्वतःला श्रेष्ठ समजण्याची प्रत्येक समाजाची प्रवृत्ति असते. परंपराप्रियतेच्या दृष्टीनें हिंदुस्थान, इंग्लंड आणि अमेरिका यांची परस्पर-प्रवृत्ति मोठी मनोरंजक आहे. हिंदु-स्थानसंबंधीं बोलतांना इंग्लिश लोक स्वतःला प्रगतिशील आणि हिंदु लोकांना परंपराबद्ध असें समजतात. परंतु हेच इंग्लिश लोक अमेरिकन लोकांशीं किंवा अमेरिकेंत राहून आलेल्या प्रवाशांशीं बोलूं लागले म्हणजे "आम्हीं परंपराप्रिय ऊर्फ कॉन्झर्व्हेटिव्ह

आहोंत' असा अभिमान मिरवीत असतात, आणि परंपराहीन अमेरिकन लोकांना मात्र तुच्छ समजतात. परंपराप्रिय हिंदी लोकांना आणि नवीन संस्कृतीच्या पायरीवर पाय ठेवणाऱ्या अमेरिकन लोकांना तुच्छ मानण्यांत इंग्लिश लोकांची प्रवृत्ति केवळ आत्मप्रौढीपर आणि वस्तुस्थितीचें समर्थन करणारी अशी आहे. कोणत्याही नव्या—जुन्या समाजांत बऱ्यावाईट दोन्ही प्रकारच्या परंपरा असतात. या परंपरा लाथाडण्यांत मोठें भूषण नाही किंवा त्या आपल्या म्हणून जतन करण्यांत मोठें पुण्य नाही. परंपरा आणि सांप्रदाय हीं समाजाचीं साधनें आहेत. त्यांचें अंधपणें संरक्षण करणें हें ध्येय नव्हे. प्रत्येक समाजानें आपलें अंतिम ध्येय निश्चित करावयाचें असतें आणि त्या ध्येयांना अनुकूल अशा जुन्या परंपरा टिकवून नवीन सांप्रदाय निर्माण करावयाचें असतात. उलट, उद्दिष्ट ध्येयांना मारक अशा परंपरांचा त्याग केला पाहिजे. अशा चिकित्सक दृष्टीनें आणि विचारपूर्वक धोरणानें एकाद्या समाजानें आपल्या परंपरा टिकविल्या तर त्याबद्दल इतरांनींही आदर बाळगिला पाहिजे.

इंग्लंडनें ज्या परंपरा टिकविल्या आहेत त्यांत दोन परस्पर-विरोधी ध्येयें आहेत. पूर्वीच्या इंग्लिश राजांपासून जनतेनें जें स्वातंत्र्य आणि राजकीय हक्क मिळविले त्यांचें संरक्षण करणें हा एक उद्देश. इंग्लिश लोकांनीं जगावर चढाई करून आणि जरूर तेथें आपलें रक्त सांडून जें साम्राज्य स्थापन केलें, त्या साम्राज्याचें स्वाभिमान-पूर्वक नवीन पिढीकडून संरक्षण करविणें हा दुसरा उद्देश. स्वतःचें स्वातंत्र्य टिकविणें आणि इतर समाजांवर व देशांवर बसविलेलें साम्राज्य कायम ठेवणें, अशीं दोन विरोधी ध्येयें इंग्लंडच्या परंपरा-संरक्षणांत दिसून येतात. एका ध्येयाबद्दल जो आदर वाटतो त्याला

दोन विरोधी
परंपरांचें रक्षण

आणि राजकीय हक्क मिळविले त्यांचें संरक्षण
करणें हा एक उद्देश. इंग्लिश लोकांनीं जगावर
चढाई करून आणि जरूर तेथें आपलें

दुसऱ्या ध्येयाबद्दल वाटणाऱ्या तुच्छतेने संक्षेप दिला जातो. लंडन-मधील प्रमुख ठिकाणी इंग्लिश स्वातंत्र्यवीरांची स्मारके आहेत. पार्लमेंट हौसच्या भिंतीवर निरनिराळे देखावे काढून पूर्वीच्या वाडवडिलांनी लोकस्वातंत्र्याकरितां किती शौर्य दाखविलें आणि स्वार्थत्याग केला त्याची मूर्तिमंत चित्रे रंगविली आहेत. हीं चित्रे पाहणाऱ्या इंग्लिश तरुणाला स्वाभाविकच स्वातंत्र्याचें शिक्षण मिळतें. वेस्टमिन्स्टर अबे आणि सेंट पॉल्स कॅथिड्रल या ठिकाणी इंग्लिश वीरांची स्मारके आणि थडगी आहेत. तीं पाहून जनतेच्या अंतःकरणांत पूर्व शतकांतील स्वातंत्र्यप्रेम जागृत होऊन या स्वातंत्र्याच्या आणि देशभक्तीच्या परंपरांबद्दल आदर उत्पन्न होतो. इंग्लंडमधील प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलसुद्धे देखाळ पूर्व शतकांतील परंपरा मूर्तिमंत स्वरूपांत कायम ठेवल्या आहेत आणि या वातावरणांत तरुण पिढीचें शिक्षण होत असतें. वरील सर्व ठिकाणी या स्वातंत्र्यपरंपरेबरोबर साम्राज्यपरंपरेची स्मारके स्थापन केलेली आहेत. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्थापनेपासून तों आजपर्यंत अनेक संग्रामांत भाग घेऊन हिंदुस्थान आपल्या सत्तेखालीं ठेवणाऱ्या सर्व इंग्लिश वीरांचे पुतळे या ठिकाणी उभे केले आहेत. आपलें स्वातंत्र्य हरण केल्याबद्दल वॉरन हेस्टिंग्जसारख्या पुरुषांबद्दल हिंदी लोकांच्या मनांत तेढ असेल, पण हे सर्व पुरुष इंग्लिश लोकांचे आदर्श वीर असून त्यांचे पुतळे व त्यांची स्मारके मोठ्या आदरानें राष्ट्राच्या देवळांमध्ये स्थापन केलेली आहेत. सेंट पीटर्स कॅथिड्रल हें वास्तविक देऊळ आणि शुद्ध धर्माचें स्थान; परंतु राजकारणी इंग्लिश मनोवृत्तीला राजकारण व साम्राज्यभावना यांपासून विभक्त असलेल्या शुद्ध अध्यात्माची जाणीव नाही, त्यांनीं या देवळांमधूनही परकीयांचें स्वातंत्र्य हरण करून तेथें आपलें साम्राज्य स्थापन करणाऱ्या पुरुषांचीं स्मारके स्थापन केली आहेत. स्वातंत्र्य-

भावनेची आणि धर्माची ही थट्टा पाहून त्रयस्थ प्रेक्षकाला मनांत हसू येते. परंतु आज परंपरांच्या जोरावर इंग्लिश लोकांनी आपले स्वातंत्र्य टिकवून साम्राज्यसंरक्षण केले आहे; आणि ही स्मारकें व या परंपरा यांच्या वातावरणांत जोपर्यंत तरुण पिढीचें शिक्षण होत आहे तोपर्यंत पुढें अनेक शतकें इंग्लिश लोक आपण हाऊन या साम्राज्यभावनेचा त्याग करतील आणि पादाक्रांत केलेल्या गुलाम राष्ट्रांना स्वातंत्र्य देतील ही आशा करणें केवळ व्यर्थ आहे, असें वाटू लागतें.

फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, अमेरिका, जपान, इटली, इत्यादि देशांत देशभक्तीचें शिक्षण अभ्यासक्रमांतून पद्धतशीर रीतीनें दिलें जातें. इंग्लंडमध्ये लोक या भानगडींत पडत परंपरा व देशाभि- नाहीत. आठवड्यांतून दोन तीन तास शिक्षण मान याचें संगोपन देण्यापेक्षां चौवीस तास मुलांभोवतीं असलेलें वातावरण देशभक्तिपूर्ण करण्याकडे इंग्लिश लोक अधिक लक्ष देतात. घराबाहेर पडलें कीं जेथें तेथें 'ब्रिटिश, इंपीरियल व इंग्लिश' या शब्दांचा घोष कानावर आदळतो. नाटक—सिनेमासारख्या करमणुकीच्या ठिकाणीं कार्यक्रमाचे शेवटीं "गॉड सेव्ह दि किंग" म्हटल्याशिवाय कार्यक्रमाची पूर्तता होत नाही. प्रत्येक चित्रपट दाखविण्यापूर्वीं It speaks British अशी त्याची भावनाप्रधान जाहिरात असते. लंडनमध्ये आठ पंधरा दिवस राहणाराला इंग्लिश परंपरांचीं अनेक चमत्कारिक दृश्यें दिसतात. शतकानुशतकें चालत आलेल्या अवजड आणि बोजड पोशाखांतील शिपाई ऊर्फ गार्डस् हे लंडनचें भूषण मानले जातात आणि त्यांची दैनिक मिरवणूक पाहाण्यास लोक रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी करून उभे राहतात. लंडनच्या मेयरची मिरवणूक असली कीं, तो जुन्या चारचाकी चार घोड्यांच्या

गाडीतून जातो आणि कोचमन सोळाव्या शतकांतील पोषाखांत गाडी हांकीत असतो !

परंपरा आणि सांप्रदाय यांचा सामान्य जनतेच्या मनावर अधिक पगडा बसलेला असतो हें इंग्लिश पुढारी जाणून असतात, आणि जनतेच्या मनोदौर्बल्याचा ते बऱ्या-मोठ्या नांवांतील जादू वाईट गोष्टींकडे पूर्ण उपयोग करून घेतात. व सामान्य जन इंग्लंड देश स्वतःला डेमोक्रेटिक म्हणजे सामान्यजनसत्ताक म्हणवितो, पण उमराव आणि श्रीमंत वर्गाचें प्राबल्य आणि सत्ता या देशांत पुष्कळ आहे. लोकांना एकादी गोष्ट करावयास लावावयाची असली म्हणजे ती कां करावी हें सांगण्यापेक्षां मोठमोठ्या नांवांचा उपयोग करून लोकांचें मन वळविण्याकडे पुढार्यांची प्रवृत्ति दिसते. प्रिन्स ऑफ वेल्स म्हणतात कीं, ' देशांतील Slums महारवाडे नाहींसे करा ' या चालीवर सर्व चळवळी चालतात. एकाद्या लॉर्डचें किंवा अर्लचें नांव असल्याशिवाय चळवळीला भारदस्तपणा येत नाहीं. वारंवार राजघराण्यांतील पुरुष हिंदुस्थानांत आणून हिंदी लोकांचीं मनं भारण्याचा ज्याप्रमाणें इंग्लिश पुढारी प्रयत्न करितात त्याच तत्त्वावर खुद्द इंग्लंडमधील सामान्य जनतेच्या मनावरही या जादूनें पगडा बसविण्याचा त्यांचा यत्न असतो. अज्ञानांत ठेविलेली सामान्य जनता सर्व देशांत सारखीच असावयाची. तिच्या अज्ञानाचा आणि मनोदौर्बल्याचा उपयोग इष्ट किंवा अनिष्ट गोष्टींकडे करून घेणें हें पुढार्यांच्या ठिकाणीं असलेल्या उदात्त अथवा स्वार्थी ध्येयावर अवलंबून राहातें.

हिंदुस्थानप्रमाणें इंग्लंडमध्येही जातिभेद आहेत. हिंदुस्थानांत शेकडों जाती आहेत, आणि इंग्लंडमध्ये फक्त दोन जाती आहेत. हिंदी जातिभेद जन्मावर अवलंबून आहे, तर इंग्लिश जातिभेद

संपत्तीवर अवलंबून आहे. आर्थिक तत्त्वावर स्थापन झालेला हा वर्गभेद लंडनमध्ये ठिकठिकाणी पाहावयास सांपडतो. हौस ऑफ पार्लमेंटमध्ये लॉर्ड्सकरिता जें मंदिर आहे तें इंग्लंड मधील जातिभेद सोनेरी थाटांत शृंगारलेले असून इंग्लंडचें सर्व आर्थिक वैभव तेथें एकवटलें आहे. त्याच्या शेजारीच असलेल्या कॉमन्सच्या मंदिरांत गेल्याबरोबर एकदम गरिबीची आणि साधेपणाची जाणीव होते. पार्लमेंट हांसमधील लॉर्ड्स आणि कॉमन्स यांच्या मंदिरांच्या रचनेतील फरक हा एकंदर इंग्लिश समाजाच्या रचनेचा निदर्शक आहे. इंग्लंडमध्ये श्रीमंत आणि गरीब अशा दोन जाती आहेत. श्रीमंत लोकांच्या मुलांकरिता शाळा निराळ्या आहेत. तेथें गरिबांच्या मुलांना वृहस्पतीसारखी बुद्धि असली तरी प्रवेश मिळणार नाही. आमचे शिक्षणपुढारी ज्या पब्लिक स्कूलचें अनुकरण करूं पाहतात त्या शाळा श्रीमंत सरदारांच्या मुलांकरिता राखीव असून त्यांच्या मांडवाखालून गेल्याखेरीज मोठ-मोठ्या नोकऱ्या मिळणें अशक्य असतें. इंग्लंडवर राज्य करणारी आणि हिंदुस्थानांत आपल्यावर राज्य करणारी नौकरशाही या ठिकाणी तयार केली जाते. या शाळांत सामान्य गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. त्यांच्याकरिता निराळी हायस्कूलें आहेत. असें एक हायस्कूल पाहण्यास मी गेलों असतां तेथील एका शिक्षकानें उघडपणें सांगितलें, 'तुमच्या हिंदुस्थानांत जातिभेद आहे असें आम्हां म्हणतो; पण आमच्या या देशांतही त्याच प्रकारचा अन्याय्य जातिभेद आहे. या शाळेंतील गरीब हुशार विद्यार्थी एकादे वेळीं ऑक्सफर्ड केंब्रिजमधील विश्वविद्यालयांतून बाहेर पडला तरी त्याला सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये शिरण्याची संधि नाही. गरीब लोकांच्या या शाळेंतून त्यांचें शिक्षण झालें आहे ही एकच गोष्ट जन्मभर त्यांच्या भवितव्याला

बाधक होणारी आहे.' फार काय, थिएटरसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी पाहिले म्हणजेही हा आर्थिक जातिभेद दिसून येतो. गरीब लोकांना शेवटच्या दराच्या दोनतीनशें जागा असतात, परंतु त्या मिळविण्याकरितां विचारे दोनदोन तीनतीन तास आधीं थिएटरच्या दाराशीं रांगा लावून उभे असतात, आणि आंत गेल्यावर कांहींना जागा मिळते, इतरांना कार्यक्रम संपेपर्यंत उभे राहावे लागते. खुर्ची नसल्यास साध्या पायरीवरही बसण्याची वंदी असते; कारण थिएटरच्या श्रीमंतीचा अपमान होतो. उभे राहण्यानें अपमान होत नाही !

हिंदी जातिभेदापेक्षां इंग्लिश जातिभेद थोडा लवचीक आहे ही गोष्ट खरी असली तरी हा लवचीकपणा फार मर्यादित आहे.

इंग्लिश समाजरचनेचें वैशिष्ट्य समाजाच्या खालच्या थरांतून कांहीं व्यक्ती वरच्या थरांत जाऊं शकतात, परन्तु असें करण्याला फार थोडी संधि आहे. वरिष्ठ समाजांत सामील होण्याचें एक मुख्य साधन म्हटले म्हणजे शिक्षण, परन्तु इंग्लिश शिक्षणपद्धतींत तिच्या आर्थिक समाजरचनेचें प्रतिबिंब पडलेले आहे. त्यामुळे शिक्षणद्वारा वरिष्ठ समाजांत प्रवेश करणें मर्यादित होतें. त्यांतूनही मार्ग काढून कांहीं लोक वैयक्तिक कर्तबगारीच्या जोरावर मोठेपणा अथवा श्रीमंती मिळवून वरिष्ठ समाजांत सामील होतात. परंतु अशा रीतीनें केवळ बुद्धिमान आणि कर्तबगार व्यक्ति या कनिष्ठ जातींतून वरिष्ठ जातींत गेल्यानंतर त्या वरिष्ठ जातींत, Aristocracy त, उमरावलोकांमध्ये विलीन होऊन जातात. त्यांच्या मोठेपणाचा आणि पुढारीपणाचा फायदा सामान्य जनतेला मिळत नाही. मुख्य प्रधान मि. रॅम्से मॅकडोनल्ड यांचें अशा प्रकारचें उदाहरण आहे. कामकरी वर्गाचा या पुरुषावर पुढारी या नात्यानें विश्वास राहिलेला नाही. एक इंग्लिश गृहस्थ म्हणाला, "मॅकडोनल्ड

सरदारवर्गात सामील झाला आहे. त्याच्या मुलामुलींचे आतां कल्याण झाले आहे. तो सामान्य जनतेची फिकीर कशाळा करील ?” सारांश, वेंचक, बुद्धिमान् आणि कर्तबगार लोक वरिष्ठ वर्गात सामील करून घेऊन कनिष्ठ वर्गातील पुढारीपण नाहीसें करणें, आणि त्यांतील असंतोषाचें बीज याप्रमाणें नष्ट करून कनिष्ठ समाज सतत कनिष्ठ दर्जावर ठेवणें हा इंग्लिश समाजरचनेचा स्वभाव आहे. सामान्य वर्गातील बहुजनसमाजाला अधिक शिक्षणसंधि आणि संस्कृतीचें शिक्षण देऊन अखिल कनिष्ठ समाजाची सुधारणा करून त्याला उन्नतावस्थेला नेणें हें ध्येय या समाजरचनेत नाही. शिक्षणाच्या प्रगतीला आजपर्यंत श्रीमंत लोकांचा विरोध झालेला आहे, आणि आजही होत आहे. याचें ताजें उदाहरण म्हणजे सक्तीच्या शिक्षणाची वयोमर्यादा चवदाची पंधरा करण्याचा कॉमन्स सभेनें पास केलेला कायदा लॉर्ड्‌च्या सभेंत फेटाळला गेला, कारण या कायद्याचा फायदा फक्त गरीब वर्गाच्या मुलांना व्हावयाचा होता. श्रीमंतांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय आधींच झालेली असल्याकारणानें त्यांना या कायद्यापासून तादृश फायदा न होतां त्यांच्या खिशाला मात्र चाट बसली असती.

कोणत्याही समाजरचनेत वर्गीकरण हें अपरिहार्य आहे. वर्गहीन समाजाची कल्पना केवळ स्वप्नसाध्य आहे. परंतु महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे कीं, वर्गीकरण कोणत्या तत्त्वावर इष्ट व अनिष्ट झालें आहे आणि वर्गयोजनेत लवचीकपणा व वर्गभेद किती आहे. हिंदी समाजरचना जन्मतत्त्वावर विभागली गेली आहे, तर इंग्लंडमधील समाज आर्थिक तत्त्वावर विभक्त झाला आहे, व रशियांतील नवीन समाज कर्मतत्त्वावर स्थापन झाला आहे. तिन्ही प्रकारच्या समाजांत केवळ जन्म, संपत्ति किंवा

कर्म यांना वरिष्ठ दर्जा देऊन त्यांची उन्नति होणार नाही. वरिष्ठ मानल्या गेलेल्या समाजवर्गांत चारित्र्य, शील, स्वार्थत्याग आणि समाजाच्या कल्याणाची भावना नसेल तर तो नेहेमी कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या समाजावर चरत राहून आपला स्वार्थ साधील. उलट पक्षी चारित्र्यवान् आणि लोककल्याणदक्ष समाज हा नेहेमी वरिष्ठ मानला गेला तर तो समाजाच्या कल्याणाच्या दृष्टीने आपल्या पुढारीपणाचा उपयोग करील. दुसरी गोष्ट अशी की, वर्गसंक्रमणाच्या दृष्टीने व्यक्तीची प्रगति होण्याला वाच राहिल इतका लवचीकपणा सपाजरचनेत पाहिजे. अभेद्य वर्गभेदाच्या रचनेमुळे गोठून गेलेल्या समाजांत व्यक्तींच्या यथाशक्य प्रगतीला मोकळीक मिळत नाही. चारित्र्यवान् वर्गाची वरिष्ठता आणि व्यक्तिविकासाला अनुकूल असा लवचीकपणा असलेला आदर्श समाज जोंपर्यंत निर्माण केला नाही तोंपर्यंत इंग्लिश आणि हिंदी लोकांनी एकमेकांच्या समाजपद्धतीला नावें ठेवण्यापेक्षा आपापल्या समाजरचनेची ध्येयें पारखून त्यांत सुधारणा करण्यांत वेळ खर्च केल्यास त्यांत उभय समाजांचें आणि त्यांतील कनिष्ठ मानल्या गेलेल्या बहुजनसमाजांचें कल्याण आहे.

प्रकरण एकविसावें

इंग्लंडमधील 'इंडिया'

“ इंडिया ” हा शब्द इतर देशांत कोठेही पाहिला म्हणजे हिंदी माणसाला आनंद होतो. कारण, साधारणतः कोठेहि असा उल्लेख आला तर तो आपल्या देशाला गौरव-इंडिया शब्दानें सूच- पूर्ण असा असतो. परंतु 'इंडिया' शब्दाचा गारे दोन अर्थ सूचितार्थ इंग्लंडमध्ये व इतर देशांत अतिशय

भिन्न आहे. जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स इ. देशांत 'इंडिया' म्हटल्याबरोबर तेथील लोकांना हिंदू लोकांची संस्कृति, त्यांच्या कला, धर्म, गूढवाद इ. गोष्टी सूचित होतात. परंतु इंग्लंडमध्ये “ इंडिया ” शब्द उच्चारल्याबरोबर तेथील लोकांच्या मनांत, साम्राज्याची वसाहत, सिव्हिल सर्व्हिसेस, गोल्फ, मिशनस, व्यापार, मजा, इ. भावना उत्पन्न होतात. हिंदी लोक आणि त्यांची संस्कृति याबद्दल फारसा विचार त्यांच्या मनांत येत नाही. दुष्यंताला जो चंद्र काव्यपूर्ण वाटतो तोच विदूषकाला मोदकाप्रमाणे वाटतो. चंद्राचा सूचितार्थ उभयतांना निराळा ! अशीच 'इंडिया' शब्दाची परदेशांत स्थिति आहे. लंडन-मध्ये रस्त्यांत एका जाहिरातींत हिंदुस्थानचा उल्लेख होता तो असा:—'मेक इंडियाज् मिलियन्स यूअर बायर्स'—“ हिंदुस्थानांतील कोटयवधि लोकांची गिऱ्हाइकी मिळवा. ” हिंदुस्थान म्हणजे एक बाजारपेठ, तेथे जावे, आपला माल विकावा, भांडवल घालून उद्योगधंदे उभारावेत, आणि सम्पत्ति मिळवावी, तेथे विलायती भांड-वलावर स्थापन झालेल्या कम्पन्यांतून शेअर खरेदी करावेत, सिव्हिल सर्व्हिसमध्ये किंवा सैन्यांत आपली पोरेंबाळे घालावीत, अशा प्रका-रच्या आर्थिक प्रवृत्तीच्या भावना इंग्लिश लोकांच्या मनांत 'इंडिया' शब्दानें जागृत होतात. सारांश इंग्लिश लोकांना इंडिया शब्दानें 'अथ'

असा अर्थबोध मुख्यतः होतो, वेस्ट-मिन्स्टर अंबेमध्ये एक महा-युद्धाचें स्मारक आहे, त्यांत सर्व वसाहतींचा उल्लेख केला असून हिंदुस्थानचें नांव शिरोभागी आहे. हा हिंदुस्थानचा गौरव आहे कीं 'हिंदुस्थान आमच्या साम्राज्यांत आहे' या भावनेचा गौरव आहे तें प्रेक्षकांनीं व वाचकांनींच ठरवावें.

सामान्य माणसांचें हिंदुस्थानविषयीं मत दैनिक वृत्तपत्रांचे वाचनावरून बनलेलें असतें. तीं 'टार्न्स' आणि 'मॉर्निंग पोस्ट' वाचीत असला तर साम्राज्यवादी, नाही तर सामान्य व सुशिक्षित माणसांचे ग्रह एरवीं तटस्थ किंवा उदासीन प्रवृत्तीचा असतो. स्वतंत्र वाचनानें आणि अभ्यासानें आपलें मत बनविणारी माणसें फार थोडीं ! एका चांभाराशीं हिंदुस्थानविषयीं वाद घालतांना तो म्हणाला, 'हिंदी लोकांना इंग्रजांचें राज्य पाहिजे आहे. येथें तुमचे संस्थानिक आणि राजे आले होते. त्या सर्वांचें मत असें होतें कीं, इंग्रजांचें राज्य बरें ! आम्हीं हिंदुस्थान जिंकलें आहे तें विनाकारण सोडून कां द्यावें ?' दुसऱ्या एका फळ-विक्याशीं याच विषयावर बोलतांना तो म्हणाला, 'आम्ही आज हिंदुस्थानांतून बाहेर पडलों तर रशिया, जपान किंवा जर्मनी कोणी तरी येऊन तेथें बसेलच ! मग आम्ही बरे नाहीं कां ? हिंदुस्थान स्वतःचें रक्षण करूं शकत नाहीं म्हणून आम्हांला तें केलें पाहिजे. आमचें राज्य एवढें शांततेचें आहे म्हणून सर्व लोक सुरक्षिततेकरितां आमच्या राज्यांत येतात.' ही झाली सामान्य माणसांच्या अभिप्रायाची गोष्ट. आतां सुशिक्षित लोकांचा हिंदुस्थानाविषयीं काय समज आहे तो पाहा. एका ऑक्सफर्ड ग्रॅज्युएटशीं बोलतांना तो म्हणाला, 'आम्ही जर हिंदुस्थानांतून बाहेर पडलों तर हिंदू आणि मुसलमान लोक एकमेकांच्या उरावर बसतील आणि अंतस्थ कलह माजतील.' सारांश, साम्राज्य-

वादी वृत्तपत्रें, मिशनरी लोक आणि हिंदुस्थानांत व वसाहतींत सिव्हिल किंवा मिलिटरी सर्व्हिस करून परत आलेल्या लोकांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर सामान्य जनांचें हिंदुस्थानविषयीं मत झालेलें असतें. तें हिंदुस्थानला अनुकूल झालें तर ती केवळ एक आश्चर्याची गोष्ट ! दोन शतकांच्या इंग्लिश राज्यांनंतर हिंदुस्थानांत राहिलेली शेंकडा नव्वद निरक्षरता, नष्ट झालेले उद्योगधंदे, आणि लोकांची गरीबी यांची येथील लोकांना मुळींच जाणीव नसते आणि स्वतःला असलेली अपुरी माहिती आणि अर्धवट परिचय त्यांना पुरेसा वाटतो. इंग्लंड-मध्ये असलेल्या ३,००० हिंदी विद्यार्थ्यांपैकी किती जणांना एकाद्या सभेंत हिंदुस्थानविषयीं बोलण्याचा प्रसंग येत असेल याची शंका आहे. अमेरिकेंत हिंदी विद्यार्थी असला म्हणजे निदान चारपांच सभांत तरी तो हिंदुस्थानविषयीं बोलण्याशिवाय परत जाऊं शकत नाही. या दृष्टीनें, इंग्लंडमधील ३,००० विद्यार्थी म्हणजे केवढें महत्त्वाचें साधन आहे. परन्तु इंग्लिश लोकांची उदासीनता आणि विद्यार्थ्यांचा भिडस्तपणा यांचेमुळें मतपरिवर्तनाचे दृष्टीनें या विद्यार्थ्यांच्या इंग्लंडमधील राहणीचा हिंदुस्थानला फारसा उपयोग होऊं शकत नाही.

लंडनमधील विशिष्ट परिस्थितीमुळें हिंदी विद्यार्थ्यांना इंग्लिश समाजांत राहण्याचा किंवा त्यांत मिसळण्याचा प्रसंग येत नाही.

हिंदी विद्यार्थ्यांला कुलीन घराण्याच्या वस्तींत लंडनमधील हिंदी वसाहत अथवा वाड्यांत जागा मिळणें कठीण जातें.

अशा एकाद्या घरमालकिणीकडे विद्यार्थी जागा मागण्यास गेला तर उषड 'नाहीं' म्हणून न सांगता ती वीस शिलिंगां-एवजी वीस गिनी भाडें सांगते आणि लगेच दणकन् दार आपटून

लावून घेते ! त्यांतून एकाद्या मालकानें धिटाईनें एकादी खोली हिंदी विद्यार्थ्याला दिली कीं लगेच इतर स्थानिक भाडेकरी तो वाडा सोडून देतात, जागेचें भाडें कमी होतें आणि लौकरच तेथें हिंदी विद्यार्थी येऊन राहू लागतात. अशा या वृत्तीमुळें हिंदी विद्यार्थ्यांची वस्ती कांहीं एका विवक्षित भागांत अधिक झाली असून त्या भागाला इंग्लिश लोक उपहासानें 'इंडियन झू' अशी संज्ञा देतात, असें तेथील कांहीं लोकांनीं सांगितलें. अशा स्थितींत हिंदी विद्यार्थी तेथें महिनेच्या महिने राहिला तरी समान दर्जावर स्थानिक लोकांचा खाजगी रीतीनें परिचय येऊं शकत नाहीं. कॉलेज आणि सार्वजनिक संस्था या ठिकाणीं येईल तेवढाच संबध. या नियमाला कांहीं अपवाद असतील, पण त्यामुळें सामान्य सिद्धांताला बाध येत नाहीं.

प्रत्येक समाजांत त्या समाजाचे कांहीं अस्पृश्य भाग असतात. हिंदुस्थानांतील अस्पृश्यतेच्या जातीची अस्पृश्यता आज विसाव्या शतकांत प्रगतीची घमेंड मारणाऱ्या सुधारलेली अस्पृश्यता राष्ट्रांत असावी हें दुर्भाग्य आहे. अमेरिकेंत नीग्रो लोक अस्पृश्य, इंग्लंडमध्ये हिंदी लोक अस्पृश्य, आणि आतां जर्मनींत यहुदी लोकांची नवीन स्थापन झालेली अस्पृश्यता—या सर्व गोष्टी पाहिल्या म्हणजे असें वाटतें कीं, हिंदुस्थानांत स्पृश्यास्पृश्यांचा लढा जो लहान प्रमाणांत चालू आहे तो कालांतरानें जगाचे राजकारणांत दिसू लागेल. आजपर्यंतचीं महायुद्धें राज्यांच्या सीमा वाढविण्याकरितां झालीं. यापुढें एकादें महायुद्ध कदाचित् गोरे आणि काळे या लोकांतील श्रेष्ठता—कनिष्ठता प्रस्थापित होण्याकरितां होईल. अमेरिकन, इंग्लिश आणि जर्मन लोकांनीं बहुतेक सर्व पौर्वात्यांना ते काळे म्हणून आपल्याशीं सहवास करून राहण्यास नालायक ठरविलें आहे. हिंदी आणि चिनी लोक दुबळे आहेत आणि आफ्रि-

कन समाज अद्याप बाल्यावस्थेत आहे, तोंपर्यंत हा सामाजिक उपमर्द सहन केला जाईल. परंतु एकदां हे समाज बलवान् झाले म्हणजे श्वेत-कृष्ण या प्रश्नाची शहानिशा केवळ ग्रंथांतरीं आणि कायद्यांत न होतां समरांगणावर होईल असें वाटतें. परंतु वर्तमान परिस्थितीचे दृष्टीनें तो लांबचा प्रश्न आहे.

इंग्लंडमधाल एकंदर परिस्थिति आणि वातावरण यांपासून हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनें एक महत्त्वाचा बोज घेण्यासारखा आहे. साम्राज्य स्थापन करणाऱ्या आणि हिंदुस्थानला त्याप्रीत्यर्थ परदेशांत आपलें रक्त सांडून देह ठेविलेल्या वीरांचीं स्मारकें इंग्लंडमध्ये जागजागी आहेत. ईस्ट ईंडिया कंपनीपासून आजपर्यंत, क्लार्कव्हापासून जनरल डायरपर्यंत, जीं कमीअधिक महत्त्वाचीं माणसें हिंदुस्थानांत साम्राज्याकरतां काम करून गेलीं आहेत, त्यांचीं थडगीं व स्मारकें इंग्लंडमध्ये आहेत, आणि त्यांचे नातेवाईक तेथे आहेत. त्यांचें स्मरण जोपर्यंत इंग्लिश लोकांना आहे तोपर्यंत त्यांच्या हिंदुस्थान-विषयक कल्पनांत फारसा फरक होईल असें वाटत नाही. साम्राज्य मिळविण्याकरितां इंग्लंडनें जो स्वार्थत्याग केला तितका त्याग केल्या-खेरीज हिंदुस्थानला आपलें स्वातंत्र्य मिळणें शक्य नाही. नोकऱ्यांचे दृष्टीनें कित्येकांचे स्वार्थ हिंदुस्थानशीं निगडित झालेले आहेत, कित्येकांचीं मुलेंबाळें सिव्हिल, मेडिकल आणि मिलिटरी सर्व्हिसच्या दृष्टीनें तयारी करित आहेत, कित्येकांचें व्यापारी भांडवल हिंदु-स्थानांत गुंतलें आहे. अशा रीतीनें हजारों लोकांचें जीवन हिंदुस्थानवर अवलंबून आहे आणि त्यांच्या चारपांच पट लोक या लोकांवर अव-लंबून आहेत. अशा परिस्थितींत इंग्लिश मनुष्य कितीही उदार असला तरी स्वतःचा चरितार्थ ज्यावर अवलंबून आहे असें मुख्य

आर्थिक साधन सोडून देण्यास तयार होणार नाही. या सर्व गोष्टी जमेस धरून दुसऱ्यावर किती विश्वास टाकावयाचा आणि स्व-सामर्थ्यावर किती अवलंबून राहावयाचें याचा विचार करून हिंदुस्थानने आपला पुढचा मार्ग आंखला पाहिजे.

प्रकरण बाविसावें

इंग्लिश स्वभावांतील विशेष

हिंदुस्थानांत अथवा आफ्रिकेंत नोकरी करून आलेल्या इंग्लिश माणसाचे मनांत पौर्यांत्यांविषयी हीनभाव असतो आणि स्वतःचा दर्जा त्यांचेपेक्षां मोठा असून तो इंग्लिश स्वभावाचे कायम ठेवला पाहिजे ही त्याचे ठिकाणीं दोन प्रकार जाणीव असते. वास्तविक पाहातां हिंदुस्थानांत नोकरी करून, तेथील अन्न खाऊन इस्टेट करून परत इंग्लंडमध्ये आलेल्या माणसाचे ठिकाणीं हिंदुस्थानाबद्दल कृतज्ञता आणि आलेल्या हिंदी माणसांना अगत्याने वागवून त्यांना हरएक प्रकारें सहाय्य करण्याची प्रवृत्ति असावी अशी हिंदी माणसाची अपेक्षा असते. परंतु इंग्लंडमध्ये राहिलेल्या हिंदी विद्यार्थ्यांचा एकंदर अनुभव जमेस धरतां वरील अपेक्षेला पुष्टिकारक असा पुरावा मिळत नाही. कदाचित् हिंदुस्थानच्या अन्नाचा हा गुण असावा. स्वदेशाबाहेर शिकत असलेले हिंदी विद्यार्थी अंदाजे पांच हजार आहेत. त्यांतील चार ते साडेचार हजार विद्यार्थी एका ग्रेट-ब्रिटनमध्ये आहेत. अमेरिकेंत अंदाजे तीनशें विद्यार्थी असून त्यांतील शेंकडा पन्नाससाठ विद्यार्थी कॉलेजमध्ये शिष्यवृत्ति, नादारी व अर्धनादारीच्या मदतीने शिकत आहेत. जर्मनीमध्ये दरवर्षी शिष्यवृत्तीवर कांहीं हिंदी विद्यार्थी येतात. परंतु अशा प्रकारें

मदत मिळवून शिकत असलेल्या इंग्लंडमधील हिंदी विद्यार्थ्यांची संख्या बोटान्वर मोजण्याइतकी देखील नसेल. हिंदुस्थानच्या संपत्तीवर श्रीमंत झालेल्या इंग्लिश राष्ट्राकडून हिंदी विद्यार्थ्यांकरतां यापेक्षां अधिक सहाय्य व्हावयास पाहिजे.

काळा—गोरा ही भावना इंग्लंडमध्ये प्रबळ आहे. आणि निमित्तानिमित्तानें ती वृत्तपत्रांकडून जागृत ठेविली जाते. मध्यंतरी आफ्रिकेत एका काळ्या संस्थानिकानें नैतिक अपराधाबद्दल एका गोऱ्या अधिकाऱ्यास गैरकायदा झोडपलें होतें. त्याची बातमी देतांना वृत्तपत्रांनीं वर्णद्वेषाच्या भावनेवरच अधिक भर दिला. बातमीवर मथळे देतांना 'White Man Flogged' (गोऱ्या माणसास फटके मारले) असें वाक्य घातलें व श्वेतवर्णावर मुख्य जोर देऊन गुन्हेगाराच्या अपराधाला गौणत्व दिलें.

सारांश, वसाहतींत जाऊन आलेल्या माणसाला आपलें साम्राज्य काय याची मूर्तिमंत जाणीव असते, कारण त्यानें इतर लोकांवर साम्राज्यवृत्ति गाजविलेली असते. त्यामुळें पांढऱ्या माणसाचा दर्जा कायम ठेवून काळ्या माणसांवर हुकमत आणि वचक ठेविला पाहिजे याची जाणीव त्यास असते, आणि हिंदी माणसांशीं वर्तन करतांना त्याचे ठिकाणीं मनमोकळेपणा, आदर आणि स्वाभाविक मानवी वृत्ति हे अपेक्षित गुण तितक्या प्रमाणांत दिसत नाहीत.

वरील प्रकारचे राजकीय आणि वर्णविषयक संबंध सोडून दिले तर इंग्रज मनुष्य अत्यंत सभ्यपणानें आणि अगत्यानें वागतां.

लंडनमध्ये तुम्हीं रस्ता चुकलां आणि एकाद्यास तुम्हीं मार्ग विचारला तर तो आपलीं दोन मिनिटें खर्च करून तुम्हांस मार्गाला लावून देईल आणि मग आपल्या कामाला जाईल. अर्थात् ही वृत्ति

अस्सल
इंग्लिशमन्

केवळ लंडनमध्येच नसून युरोपमध्ये कोणत्याही समाजांत आढळून येते. इंग्लिश मनुष्य अधिक औपचारिक रीतीने आणि शिष्टपणाच्या सांप्रदायिक कल्पनांना अनुसरून वागत असतो. त्यामुळे त्याची ओळख होण्यास प्रथम वेळ लागतो, आणि बराचसा संबंध आल्या-शिवाय आपलेपणाचे अगत्याचे संबंध जडत नाहीत. याचे अगदी उलट अमेरिकन स्वभाव आहे. अमेरिकन मनुष्य भेटल्याबरोबर आपण होऊन हस्तांदोलन करून स्वतःचे नावांवा सांगून देईल आणि औपचारिक शिष्टाचाराच्या कल्पनांचे भरीस न पडतां निकट मैत्रीचे नाते जोडील. पहिल्या भेटांतच अमेरिकन मित्र तुम्हांला भोजनास किंवा चहास बोलावील. परंतु इंग्रज मनुष्य प्रथम तुमच्या घरी येऊन तुमची पूर्ण माहिती झाल्याशिवाय स्वतःचे घरी बोलाविणार नाही, परंतु एकदां बोलाविल्यावर मात्र स्वतःचे कुटुंबांतील माणसाप्रमाणे अगत्याने वागवील.

हिंदुस्थानांतील शहरांमधून जो शेजारधर्म दिसतो तो इंग्लंडमधील शहरांत नाही. सार्यकाळीं भोजन झाल्यावर इंग्लिश कुटुंब आपल्या घरी बसेल, अथवा फार घरांतील राहाणी व कुटुंब तर थिएटरमध्ये करमणुकीस जाईल. परंतु शेजाऱ्याने बोलाविल्याशिवाय 'कसे काय आहे, आज भाजी काय केली होती, आणि अमक्याची प्रकृति कशी काय आहे?' अशा शिळोप्याच्या गप्पा मारण्यास जाणार नाही. घरांत आई एकटी असली आणि तिला बाहेर जावयाचें असेल तर गूल शेजाऱ्याचे स्वाधीन करून जाण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. पण तशा प्रकारचा शेजारधर्म इंग्लंडमध्ये दिसत नाही. इंग्लिश मनोवृत्ति अधिक व्यक्तिनिष्ठ आहे.

मध्यम प्रतीचे इंग्लिश कुटुंबांत साधारणपणे पांचसहा

खोल्या असून घरांत रेडिओ, पियानो, आणि क्वचित् टेलिफोन असतो. बहुतेक लोक आठवड्यांतून एकदां तरी सिनेमा, नाटक अथवा संगीतश्रवणास जातात. या गोष्टी मनाची सुसंस्कृतता वाढविण्यास अगत्य आहेत असें समजले जाते. इंग्लंडमधील जन्मसंख्या कमी होऊं लागली आहे असें शाळाखात्याचे रिपोर्टावरून समजते. लंडन शेजारील एका गांवांत पांचसहा कुटुम्बांपैकीं फक्त एका कुटुम्बांत दोन लहान मुले होती. इतरांनीं अनेक कारणांस्तव स्वतःस संततिनिबंध घालून घेतला होता. जपाननें या प्रवृत्तीचें अनुकरण केले तर लोकसंख्येच्या वाढीमुळे शेजार राष्ट्रांशी युद्ध करण्याचा प्रसंग त्याचेवर येणार नाही !

इंग्लिश लोकांचे ठिकाणीं आत्मविश्वास आहे. क्वचित् काळीं त्यांचे आत्मप्रौढीत आणि गर्वांत रूपांतर होते.

आपली राज्यपद्धति जगांत उत्कृष्ट आहे,
 ' इंग्लिश तें सर्व आपलें शिक्षण आणि शाळांचा दर्जा इतरांचे-
 उत्कृष्टच ' पेक्षां श्रेष्ठ आहे, आपली संस्कृति सर्वांत उत्तम

आहे अशा प्रकारची ह्यांची भावना असते. अर्थात् स्वतःचें उत्कृष्ट असल्यावर इतरांचें कनिष्ठ असलेच पाहिजे. इंग्लिश लोकांविषयीं आदराचे उद्गार मी पुष्कळ अमेरिकनांचे तोंडून ऐकले, परंतु अमेरिकन लोकांविषयीं गौरवपर शब्द एकाही इंग्रज माणसाचे तोंडून ऐकले नाहीत. इंग्लिश लोकांना स्वतःच्या शीलमत्तेविषयीं फार अभिमान आहे. इतर राष्ट्रांचे शिक्षणपद्धतीतही चारित्र्यशिक्षणाचा भाग असेल अशी कल्पना त्यांस होत नाही. सारांश आपलें तेंच सर्व श्रेष्ठ ही भावना स्वाभिमानाचे दृष्टीनें चांगली असली तरी तिला चिकित्सक वृत्तीची आणि परसहिष्णुतेची जोड नसली तर तिचें आत्मप्रौढीत रूपांतर होतें, व त्यामुळे समाजाचे ठिकाणीं एक प्रकारची आत्म-

संतुष्टता आणि अहंभाव वाढून त्याची त्रिकासक्षमता नाहीशी होते. सामान्यतः इंग्लिश माणसांचा स्वभाव संस्कृतिप्रिय आहे. रविवारी आणि सुट्टीचे दिवशी लोक चित्रकलेची प्रदर्शने अथवा म्युझियम्स पाहण्यास जातात, उत्कृष्ट दर्जाच्या नाटकास आणि चित्रपटास लोकांची गर्दी होते आणि त्याकरता तासतास थंडीत उभे राहाण्याची त्यांची तयारी असते. शनिवारी आणि रविवारी थिएटरें असलेल्या प्रांतांतून इतकी गर्दी असते की, चालण्यास रस्ता मिळत नाही. लोक आटवडाभर सपाटून काम करतात आणि शेवटचे दिवशी सर्व दिवस करमणुकीत आणि विश्रांतीत घालवितात.

संस्कृतीचा
आवड

प्रकरण तेविसावे

इतिहासांतून जन्मलेला इटली

इटली हे पाश्चात्य प्रवाशांच्या यात्रेचे स्थान आहे. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी वगैरे सर्व देशांहून रोम, मिलान, व्हेनिस, फ्लॉरेंस, नेपल्स इत्यादि शहरें पाहण्याकरिता उन्हाळ्यामध्ये प्रेक्षकांच्या झुंडी येत असतात. नाशिक, पंढरपूर, बनारस वगैरे ठिकाणी यात्रेकरूंच्या गरजा भागवून त्यांवर निर्वाह करणारा मोठा समाज असतो तशीच इटलीच्या काही शहरांची स्थिति आहे. इटलीत येणारे हे प्रवासी केवळ धार्मिक निमित्ताने येत नाहीत, असे असले तरी रोमला जाऊन 'पापाचे' म्हणजे पोपचे दर्शन घेतल्याशिवाय जात नाहीत. रोम हे कॅथॉलिक ख्रिस्ती लोकांच्या धर्मगुरूचे स्थान आहे. त्याकारणाने सर्व जगांतून अस्सल आणि बाटलेले ख्रिस्ती लोक आचार्यांचे दर्शनाला येत असतात. परंतु या धर्मक्षेत्रापेक्षा कला व

पाश्चात्यांचे
बनारस

तिहास यांचें क्षेत्र म्हणून इटलीची प्रसिद्धि अधिक आहे. उत्कृष्ट चित्रकला, स्वर्गीय संगीत, जगप्रसिद्ध मूर्तिशिल्पकला (Sculpture) आणि इतिहासप्रसिद्ध इमारती व अवशेष यांचें वैपुल्य इटलीमध्ये तर्कें आहे कीं या कलांच्या जिज्ञासूंचा व अभ्यासकांचा प्रवाह इटलीमध्ये सारखा वाहात असतो.

फ्लॉरेंन्समध्ये अतिशय जुन्या रंगचित्रांचे (Paintings) मुने तेथील जगप्रसिद्ध आर्ट गॅलरीत असल्याने कलातज्ञ त्या ठिकाणी जात असतात. मिलानमध्ये उत्कृष्ट शिल्पकला पहावयास सांपडते. व्हेनिस व रोम हीं शहरें ऐतिहासिक अवशेष या दृष्टीने प्रसिद्ध आहेत.

रसिकांचें
यात्रास्थान

पल्स शेजारीं पाँपी हें शहर दोन हजार वर्षांपूर्वीं ज्वालामुखीच्या राखे-शाली पुरलें गेलें. तें सध्यां मोकळें केलेलें असल्यामुळें जुनी संस्कृति व समाज-पद्धति काय होती या गोष्टी तर्कावर अवलंबून न ठेवतां प्रत्यक्ष वरूपांत तेथें पाहावयास सांपडतात. रोमची तुलना दिल्लीशीं करितां येईल. दिल्लीच्या भोंवतालीं अनेक मैल जुन्या सात राज-ान्यांचे अवशेष आहेत त्याचप्रमाणें रोमच्या भोंवतालीं दोन अडीच हजार वर्षांचे ऐतिहासिक अवशेष आहेत. युरोपचें स्वामित्व ज्यावेळीं रोमन लोकांकडे होतें त्या वेळेचे साम्राज्यसूचक अवशेष अद्याप रोमच्या भोंवतालीं दृष्टीस पडतात.

अशा या ऐतिहासिक परंपरेमधून आज इटली वर आलेला आहे. 'ज्या राष्ट्राला इतिहास नाही त्याला उज्वल भविष्यकालही नाही' ही म्हण कदाचित् खरी नसली तरी 'ज्या स्फूर्ति देणारा इतिहास राष्ट्रानें आपल्या इतिहासाचा उपयोग करून घेतला आहे त्याला दिव्य असा भविष्यकाल निश्चित आहे' ही गोष्ट मात्र सत्य आहे. मुसोलिनीने अधिकारसूत्रें हातांत

घेतल्यानंतर पहिली महत्त्वाची गोष्ट केली ती अशी की, सर्व ऐतिहासिक अवशेषांचा पुनरुद्धार करण्याकरितां त्यानें एक खातें काढून त्याचेवर मुबलक पैसा खर्च केला. सुस्त झालेल्या इटालियन लोकांना जागें करावयाचें असेल तर त्यांचा वैभवशाली इतिहास त्यांचे नजरेपुढें मूर्तिमंत स्वरूपांत उभा पाहिजे हें तत्त्व त्यानें ओळखलें. आतां-पर्यंत उत्खननाचें काम परकीय देशांचे खर्चानें होत असे पण आतां इटलीनें हें काम स्वाभिमानानें स्वतःचे अंगावर घेतलें आहे. आजचा इटली काय आहे हें समजून घ्यावयाचें असेल तर इटालियन लोकांचे नजरेपुढें असलेला पूर्वांच्या साम्राज्यांचा मूर्तिमंत इतिहास लक्षांत घेतला पाहिजे. या इतिहासांतून इटलीच्या राष्ट्रीय मनाची घडण झालेली आहे. ज्या रोमनें एकवेळीं युरोपवर साम्राज्य गाजविलें, ज्या रोमन लोकांनीं इंग्लंडवर राज्य केलें, ज्या रोमन बादशहांनीं पूर्वेस आशियापर्यंत व दक्षिणेस अफ्रिकेपर्यंत आपलें साम्राज्य पसरलें, त्याचे आपण वंशज आहोंत. जी गोष्ट आपण पूर्वी केली ती आपण पुढेही करूं शकूं. एकवेळीं रोमला जगांत जो मान होता, तो पुनः मिळाला पाहिजे. अशा प्रकारची मनोवृत्ति, महत्त्वाकांक्षा इटालियन लोकांची झालेली आहे. या वृत्तीचा परिणाम जगाचे राजकारणावर झाल्याशिवाय राहाणार नाही.

प्रत्येक समाजाला बाल्य, तारुण्य व नार्धक्य अशा अवस्था येत असतात आणि त्यांचीच पुनरावृत्ति होत असते. इटलीचेंही तसेच झालें. कांहीं काळ इटली पारतंत्र्यांत सुस्त समाजाला धक्का होता. वृद्धावस्था आलेल्या समाजाला बाहेरून जोराचे धक्के बसले म्हणजे तो पुनः जागा होऊन त्याला पुनर्जन्म प्राप्त होतो तसें इटलीचें झालें. ऑस्ट्रियाचे सतेखालीं गुलाम झालेल्या इटलींत कांबूर, मॅझिनी, गॅरिबाल्डी-

सारखे देशभक्त निर्माण झाले आणि त्यांनी आपला देश स्वतंत्र्य केला. परंतु अनेक वर्षे पारतंत्र्यांत असलेला देश स्वतंत्र झाला तरी एकदम वैभव शिखरावर चढू शकत नाही. विधायक कार्यक्रम आंखून तो लोकांवर लादून करून घेणारे पुढारी उदयास यावे लागतात. इटली स्वतंत्र झालेला होता तरी बहुजन समाजाचे वृत्तींत फारसा फरक पडला नाही. स्वातंत्र्याकरितां राज्यक्रांति झाली पण ती समाजाच्या खालच्या तळापर्यंत जाऊन पोचली नाही. म्हणून मुसोलिनीने पुनः अशा प्रकारची फासिस्ट राज्यक्रांति वढवून आणली कीं जिच्यामुळे सर्व इटली राष्ट्र गदगदा हालविले गेले. राजकीय क्रांतीबरोबर सामाजिक आणि आर्थिक क्रांति झाली तर त्या समाजांत कांहीं फरक पडतो, नाही तर परेंच राज्यक्रांतीनंतर झाले त्याप्रमाणे समाज आपल्या पूर्वीच्या बळणावर पुनः जावयास लागतो.

इटलीमध्ये, विशेषतः दक्षिण भागांत प्रवास करणाराला हिंदुस्थानचीच आठवण होते. पूर्व यूरोपमधील इतर देश आणि इटली यांचे राहाणीत व संस्कृतींत एकदम फरक वाटतो. या मागासलेला समाज इटालियन लोकांची एकंदर राहणी व स्वभाव पाहिला म्हणजे मुसोलिनीसारखा मनुष्य तेथे कां उदयाला आला व त्याची काय जरूर आहे तें लक्षांत येतें. इटालियन लोक गरीब आहेत; त्यांचा राहाणीचा दर्जा पूर्व यूरोपचे मानानें बराच खालच्या दर्जाचा आहे, त्यांच्यांत आतांपर्यंत शिक्षण बेताबाताचेंच होतें. मुख्यतः शेतीवर राहणारा हा देश परंतु अलीकडे यांत्रिक उद्योगधंदे वाढलेले आहेत, रेल्वेच्या तिसऱ्या वर्गांतून प्रवास केला म्हणजे इटलीच्या सामान्य जनसमाजाची ओळख होते. स्वच्छता, पद्धतशीरपणा, शिष्टाचाराच्या विशिष्ट पद्धति यांचा प्रसार समाजाच्या खालच्या थरापर्यंत झालेला नाही. शहरांची मांडणी, रस्ते,

दुकानें, कोपऱ्या कोपऱ्यावरील लहान देवळें इत्यादि बाह्य स्वरूप पाहिलें म्हणजे भौतिक दृष्ट्या हा समाज अद्याप मागासलेला आहे ही गोष्ट प्रत्ययास येते. लोकांच्या अंगावरील पोशाख सामान्य प्रतीचाच गरीबीचाच दिसतो. रस्त्यांमधून पावसाळ्यांत चिखल होतो. त्यामुळें फारशी स्वच्छता राहूं शकत नाही. दुकानांतून व स्टोअर्समधून ठेविलेला माल पाहिला म्हणजे त्यांत इटलीमध्ये केलेला माल फार थोडा आहे असें दिसून येतें. अमेरिका—जर्मनीमधील स्टोअर्समध्ये दिसणारे वैभव तेथें दिसत नाही. अशा या समाजाला युरोपमधील उत्कृष्ट राष्ट्रांचे तोडीस नेऊन बसविण्याची मुसोलिनीची महत्त्वाकांक्षा आहे.

राजकीय दृष्ट्या जशी फॅसिस्ट राज्यक्रांति केली तशी हळु-हळू समाजाच्या जीवनांत क्रांति करावी असा मुसोलिनीचा प्रयत्न चाललेला आहे. इटालियन लोकांना नवीन समाजांत शिस्त व चारित्र्य पाहिजे युगांत आणून बसविण्याची व त्याकरिता योग्य तें शिक्षण देण्याची त्याची खटपट चाललेली दिसून येते. रस्त्यावरून नागरिकांची रहदारी कशी चालावी याकरितां पोलीस रस्त्यांत उभे राहून नागरिकांना शिक्षण देत असतात. देशांतील गुन्हे कमी करून समाजाला चारित्र्याचें शिक्षण द्यावें असा प्रयत्न चाललेला आहे. रोममध्ये रस्त्यांतून फिरतांना एकदोन तरी पोलीस सहज भेटतील. या रक्षकांची समाजावर सगळोकडे सारखी नजर असल्यामुळें गुन्ह्यांची संख्या पूर्वीपेक्षां कमी झाली आहे असें सांगतात. अशा रीतीनें समाजाचे स्वभावांत क्रांति घडवून आणणें किती जरूर आहे तें इटलींत फिरून येणाऱ्या प्रवाशाला चांगलें कळतें. कारण इटालियन शहरांतील लोकांशीं संबंध आल्यानंतर त्यांचे स्वभावाबद्दल सौम्य भाषेत कां होईना तक्रार केली नाही असा मनुष्य

सांपडणें कठीण. हॉटेलवाला स्टेशनवर ठरवील एक दर आणि प्रत्यक्ष घरीं गेल्यावर निराळाच दर सांगेल. स्टेशनवर चिरीमिरी मिळण्याकरितां कोणी तरी अधिकारी लगेज् अडवून धरील, आणि हातावर कांहीं पडल्यावर सोडून देईल. अशा या समाजामध्ये स्वाभिमान, महत्त्वाकांक्षा, राष्ट्रीयत्व आणि लष्करी शिस्त उत्पन्न करण्याचें काम फॅसिस्ट लोकांनीं चालविलेले आहे. इटलीमध्ये एकतंत्री अंमल आहे ही गोष्ट खरी आहे. परंतु इटालियन लोकांचा स्वभाव लक्षांत घेतां कांहीं काळपर्यंत, इटलीला जगांत मान्यतेचें स्थान मिळेपर्यंत व परचक्रापासून आत्मरक्षण करण्याचें सामर्थ्य देशांत येईपर्यंत, एकतंत्री अंमलाखालीं लोकांना शिस्त, चारित्र्य व सुसंस्कृत जीवनपद्धति शिकविणें किती जरूर आहे हें प्रत्यक्ष तो समाज पाहिला म्हणजे समजतें. कैसर बादशहांच्या अंमलाखालीं विस्कळीत असलेला जर्मनी जसा सामर्थ्यवान् झाला तसें इटलीला करावें असें तेथील पुढार्यांना वाटतें. ही गोष्ट जर थोडक्या कालांत, द्रव्याच्या, मनुष्यबळाच्या व वेळेच्या काटकसरीनें घडवून आणावयाची असेल तर आपद्धर्म म्हणून एकतंत्री अंमल असणें जरूर आहे. ही नैमित्तिक जरूर असली तरी नित्याची स्थिति असावी कां काय हा मात्र वादग्रस्त प्रश्न आहे.

प्रकरण चोविसावें

फॅसिझम्- आपद्धर्मातील राजकीय वेदांत

रोममध्ये आज दोन प्रकारचे युनिफॉर्म दिसतात. एक लष्करी आणि दुसरा धार्मिक. हे दोन युनिफॉर्म म्हणजे दोन मनःप्रवृत्ती आहेत. इटलीला जडवादी समाजसत्तावाद कां धर्म व राजकारण यांचें सख्य मानवला नाहीं, तें समाजाची धार्मिक परंपरा लक्षांत घेतली असतां समजेल. पोपचें धर्मपीठ तेथें असल्यानें काळा, पांढरा, व तांबडा वेश घेतलेले संन्यासी व धर्मोपाध्याय सर्व शहरांतून दिसतात. त्याचप्रमाणें लष्करी पद्धतीचे निरनिराळ्या प्रकारचे पोषाख घातलेले सैनिक व बॅलिल्ला चळवळींतील बालसैनिक हेही रस्त्यांतून नेहेमीं दृष्टीस पडतात. लोकांच्या धर्मबुद्धीला धक्का न लावतां त्यांच्यांत लष्करी सामर्थ्य व राष्ट्रीय वृत्ति निर्माण करण्याचें धोरण मुसोलिनीनें ठेविलें. त्या कारणानें धार्मिक बाजूकडून त्याला होणारा विरोध कमी झाला. आज इटलींतील प्रत्येक शाळेमध्ये मुसोलिनी आणि पोप यांच्या तसबिरी शेजारी शेजारी लाविलेल्या असतात, त्यावरून फॅसिझमनें धर्माची आणि राजकारणाची सांगड कशी घातली आहे तें ध्यानांत येतें.

महायुद्धांतून ज्या अनेक क्रांत्या निघाल्या व जे अनेक राजकीय वेदांत निर्माण झाले त्यांत इटलींतील फॅसिस्ट राज्यक्रांति आणि तिला आधारभूत असलेला फॅसिझम यांचा फॅसिझमची जन्मकथा प्रामुख्यानें उल्लेख केला पाहिजे. जर्मनीत झालेली नॅशनल सोशलिस्ट राज्यक्रांति ही फॅसिझमचेंच एक स्वरूप आहे. फॅसिझम् आणि सोशलिझम् यांत कांहीं राजकीय व आर्थिक भूमिका समान आहेत. परंतु दोघांचीं आत्यंतिक ध्येयें

भिन्न आहेत. मुसोलिनी स्वतः एकवेळीं सोशालिस्ट मताचा प्रचारक होता. इटलींत लोकशाही स्थापन झाली होती, परंतु लोकशाही पद्धतीचा इटालियन लोकांना अनुभव नसल्याकारणाने देशांत सर्व बजबजपुरी माजली, पक्षोपपक्ष निर्माण झाले, लांचलुचपतीचे प्रकार वाढले आणि राजकीय सत्ता दुर्बल झाली. अशा वेळीं मुसोलिनीने मनांत आणलें असतें तर सोशालिझम् किंवा फॅसिझम् यांपैकी कोणतीही राज्यपद्धति तो स्थापन करूं शकला असता. परंतु एकंदर परिस्थितीचा व इटालियन मनोवृत्तीचा विचार करितां सोशालिझमचीं तत्त्वे—वर्गयुद्ध, जडवादी जीवन, आंतरराष्ट्रीय धोरण, खाजगी मालमत्तेचा सरकारी ताबा—समाजाला त्यावेळीं पचतील असें त्याला वाटेना, म्हणून त्यानें समाजवाद्याला प्रतिस्पर्धी परंतु इटलीला त्या परिस्थितींत मानवणारे असें राजकीय तत्त्वज्ञान निर्माण केले. वर्गयुद्धाचे ऐवजीं राष्ट्राचे हिताकरितां सर्व वर्गांचें ऐक्य पाहिजे; जडवादी जीवनाचे ऐवजीं मनुष्याच्या उच्चतर अशा आध्यात्मिक जीवनाचें पोषण केले पाहिजे; आंतरराष्ट्रीय हिताचे आधीं राष्ट्रीय हिताकडे पाहिले पाहिजे; खाजगी मालमत्ता नष्ट न करितां तिच्यावर योग्य असें सरकारी नियंत्रण पाहिजे—अशा प्रकारची विचारप्रणाली निर्माण करून तिला फॅसिझम् असें नांव त्यानें दिलें. फॅसिझमचा मूळ धात्वर्थ एकी असा आहे. त्याचें प्रतीक मुसोलिनीनें जुन्या इतिहासांतून घेतलेलें आहे. एकत्र बांधलेल्या काठ्या आणि परशु असें फॅसिझमचें प्रतीक आहे, त्याचा साधा अर्थ एकी आणि क्षात्रतेज असा आहे.

फॅसिझमचे तत्त्वज्ञानाचा पूर्णपणे विचार करून मग मुसोलिनीनें राज्यक्रांति घडवून आणली अशी परिस्थिति नसून राज्यक्रांति घडवतांना आणि नंतर अनुभव घेतघेत त्यानें आपली भूमिका निश्चित

केली. कामकरी वर्गाविषयीं फॅसिझम्चे जें धोरण आहे त्यामुळें तो वर्ग संतुष्ट असल्याचें दिसत नाही. परंतु तसें स्पष्ट कोणी बोलत नाही. इटलीतील खरी माहिती केवळ संभाषणानें मिळविणें अशक्य झालें आहे. कारण प्रत्येकाला भीति वाटते कीं, भिंतीला कान आहेत, कशाळा उगीच बोल्य ! कोणालाही एकादा प्रश्न विचारला कीं खांदे उडवून व चमत्कारिक तोंड करून तो निश्चित उत्तर देण्याचें टाळतो. त्यामुळें एकीकडे देशांतील परिस्थिति सुधारलेली दिसली तरी सामान्य जनतें समाधान किती आहे हें समजण्याला मार्ग नाही. एवढी गोष्ट खरी कीं, परिस्थिती-प्रमाणें व अनुभवानें फॅसिझम्चें तत्त्वज्ञान हळुहळूं निश्चित होत आहे. पण आज तरी स्थिति अशी आहे कीं मुसोलिनी सांगेल तोच फॅसिझम्. त्यामुळें या पंथांत आणखी काय फेरबदल होणार आहेत तें सांगणें कठिण आहे.

त्रयस्थ भूमिकेवर उभें राहून विचार केला म्हणजे असें वाटतें कीं फॅसिझम् हा आपद्धर्माचा राजकीय मार्ग आहे. परकीय शत्रूशीं तोंड देण्याकरितां थोडक्या वेळांत राष्ट्रीय ऐक्य घडवून आणून समाजाला कार्य-प्रवृत्त करावयाचें असेल तर फॅसिझम् तत्त्व चांगलें आहे. त्यामुळें जरूर तेवढ्या आर्थिक व राजकीय क्षेत्रांवर नियंत्रण ठेवून बाकीच्या क्षेत्रांत समाजाला त्याच्या परंपरेप्रमाणें राहण्याला मौकळीक मिळते, व समाजांत ऐक्याची भूमिका लौकर निर्माण होते. त्यामुळें वादाचे व मतभेदाचे मुद्दे कमी होतात व मुख्य राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींवर लक्ष देतां येतें. परंतु अशा रीतीनें सत्ता, सुवत्ता आणि सुरक्षितता मिळाल्यावर या परिस्थितीचा उपयोग कोणत्या उच्चतर ध्येयाकरितां करावयाचा

या प्रश्नाचें समाधानकारक उत्तर फॅसिझमने दिलेलें नाहीं. प्रत्येक राष्ट्राला आपापल्या मनोवृत्तीप्रमाणें या प्रश्नाचें उत्तर देतां येईल.

हिंदुस्थानसारख्या एकाद्या राष्ट्राला विशिष्ट परिस्थितीं-
तील आपद्धर्म म्हणून फॅसिझमचा स्वीकार करावा लागला तरी

त्यांतील सर्वच इष्ट व अनिष्ट तत्त्वांचा अंगी-
आमचा राजकीय वेदांत कार त्यानें केला पाहिजे असें नाहीं. राष्ट्रीय

ऐक्य, राष्ट्रीयत्वाकरितां सर्व वर्गांचा स्वार्थ-
त्याग, समाजांतील सर्व वर्ग, पक्ष व जाती यांची सहकारिता, राष्ट्र-
हिताचे दृष्टीनें आर्थिक क्षेत्रावर नियंत्रण इत्यादि मुख्य तत्त्वांचा
स्वीकार करून त्यांना आपल्या परिस्थितीप्रमाणें आवश्यक अशा
इतर तत्त्वांची जोड दिली तर त्यांतून हिंदुस्थानचें राजकीय तत्त्वज्ञान
निर्माण होऊं शकेल. इटलींत व जर्मनींत ज्याप्रमाणें नॅशनलिझम्
व सोशालिझम् यांचा झगडा झाला व त्यांतून शेवटीं फॅसिझम् व
नाझीझम् यांचा जन्म झाला, तशाच प्रकारची परिस्थिति पुढील
दहा पंधरा वर्षांमध्ये हिंदुस्थानांत येईल. येथेही राष्ट्रीयत्ववाद व
समाजवाद यांच्यामध्ये झगडा सुरू व्हावयाचा आहे. त्यांतून शेवटीं
समाजवादांतील आर्थिक नियंत्रण आणि कामगार वर्गाला त्याच्या
श्रमाबद्दल वाजवी व न्याय्य मोबदला या तत्त्वांचा राष्ट्रीयत्वांत समा-
वेश होऊन या दोहोंतून जर्मनीप्रमाणें राष्ट्रीय-समाजवाद निर्माण
होईल असें वाटतें. या तात्त्विक वादाबद्दल देशांत अद्याप फारसा
विचार झालेला नाहीं. यापुढचे राजकारणांत तो विचार लागणार
असल्यानें जो प्रांत त्यांत आज पुढाकार घेईल तो हिंदुस्थानच्या
भावी राजकारणांत पुढें आल्यावाचून राहणार नाहीं. एवढी गोष्ट मात्र
नेश्चित कीं पुढच्या दोनतीन पिढ्यांत तरी राष्ट्रीय-समाजवाद हाच
हिंदुस्थानचा राजकीय वेदांत होणार आहे.

विभाग चौथा
जग व हिंदुस्थान : आजचे विचारप्रवाह

प्रकरण पंचविसावे

जगाचे विचारप्रवाहांत हिंदुस्थान

पुण्याचे एक विद्वान् स्नेही व मी इंग्रजी वर्षप्रतिपदेच्या रात्री न्यूयॉर्कच्या टाईम्स स्ववेअरमध्ये होतो. या प्रसंगी नवीन वर्षांचे स्वागत करण्याकरितां येथें लाखों स्त्रीपुरुष जमतात आणि खूप दंगल उडवून देतात. सणावाराचे दिवशीं आनंदोत्सव आणि मजा करण्याचे बाबतींत पाश्चात्य लोक फार हौशी असतात. या दिवशीं वरील ठिकाणीं लोकांची इतकी गर्दी झाली होती कीं, आम्ही त्या दंगलींत पार जिरून गेलों. आम्हांला स्वतःची दिशा आणि पाय राहिले नाहींत. गर्दीचा लोंढा जिकडे येईल तिकडे आम्ही हेलकावे खात होतो. माझे मनांत असा विचार आला कीं, आपल्या हिंदुस्थानची स्थितीही अशीच झाली आहे. जगामध्ये नवीन विचारांची गर्दी आज इतकी झाली आहे कीं, स्वतःचे स्थिर आसनाचे अभावीं आम्ही या जागतिक प्रवाहांत परवश होऊन वाहात जात आहोंत. आम्हांला स्वतःचे पाय व दिशा राहिलेली नाहीं.

पूर्वीच्या ऋषीप्रमाणें पांचसहा वर्षे समाधि—अवस्थेंत तपश्चर्या करून मग हिंदी समाजांत परत येणाऱ्या व्यक्तीला असें आढळून येईल कीं, या समाजांत न कळत नकळत
क्रांति होत चालली आहे. कोठून तरी या देशांत वस्तूंचा आणि विचारांचा इतका वर्षाव होत आहे कीं कालांतरानें या समाजाचें मूळरूप पार बदलून

जाईल. आज आमचें बाह्य स्वरूप तर बदलेलें आहेच. आतां हें संस्कार हळुहळू आपल्या वैचारिक जीवनावर वर्चस्व गाजवूं लागले आहेत.

पाश्चात्य व परक्या देशांतून आज वस्तू, विचार आणि वळण (फॅशन) या तीन गोष्टींची आयात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. बाजारांतील दुकानें आणि आपल्या

वस्तू-वळण-
विचारांची आयात

घरांतील हरएक वस्तू पाहिली तर असें दिसून येईल कीं आपल्यावर या बाबतींत पाश्चात्यांनीं

पूर्ण आक्रमण केलें आहे. स्त्रियांच्या लुगड्या-पातळांकरितां स्वदेशी सूत मिळण्याची मारामार झाली, इतकी आमच्या उद्योगधंद्यांची नालायकी वाढलेली आहे. घरांचे रंग, खिशांतील घड्याळें, फाऊं-टनपेन, छऱ्या, दिवे, कांचा हरएक जिनसा आयातीच्या आहेत. या वस्तूंमुळें आमच्या राहणीच्या वळणावरही पाश्चात्यांचे संस्कार होऊं लागले आहेत. आज पुण्यामुंबईतील सुशिक्षितांच्या घरांतील मुलामुलींचे, पुरुषांचे व स्त्रियांचे पोषाख पाहिले म्हणजे ही गोष्ट चटकन् लक्षांत येईल. आमच्या पारतंत्र्याची निशाणी जी साहेबाची टोपी ती देखील आज खादीची तयार होऊं लागली आहे. अर्थात् या सर्वच गोष्टींत मोठी हानि आहे असें नाहीं. जाणीव ठेवून बुद्धिपुरःसर या गोष्टींचा स्वीकार केल्यास त्यांत कांहींच वाईट नाहीं. जीवनाच्या बाह्य स्वरूपाच्या व कमी महत्त्वाच्या अशा या बाबी आहेत.

वस्तू आणि वळण यांबरोबर पाश्चात्य विचारही अत्यंत वेगानें या समाजांत येत आहेत. त्यांचा स्वीकारही आपण पूर्वी-इतक्याच अप्रबुद्धपणें व अविचारानें केला तर मात्र आपल्या समाजाचें, संस्कृतीचें, व तत्त्वज्ञानाचें वैशिष्ट्य नाहींसें होऊन जाईल.

गेलीं शंभर वर्षे हे विचार येत आहेत. परंतु अलीकडे या विचार—
 प्रचारांचीं साधनें वाढल्यामुळे व विचारांची
 नवीन विचारांचा पैदास मुबलक होत असल्यामुळे त्यांचा हिंदु-
 यादृता वेग स्थानवर परिणाम मोठ्या प्रमाणावर होत राहिल.

अशा परिस्थितींत हे विचार काय आहेत त्याची चिकित्सा-
 पूर्वक जाणीव आमच्या सुशिक्षितांनीं ठेविली पाहिजे. यांतील त्याज्य
 कोणते आणि संस्कारोत्तर ग्राह्य कोणते याचा
 स्वीकार, प्रतिकार विचार आपण केल्या पाहिजे, आणि विचारांचा
 कीं संस्कार ? स्वीकार— प्रतिकार— संस्कार करण्याकरितां

लागणारी सामाजिक व तात्त्विक कसोटी निर्माण केली पाहिजे.
 गेलीं तीस वर्षे आम्ही व्यावहारिक घडामोडींतच इतके गुंतून
 गेलों आहोंत कीं, समाजाचे तत्त्वज्ञान आणि ध्येय या दृष्टीनें
 विचार करण्यास आम्हांस वेळ मिळालेला नाही. आतां स्थिति
 अशी आली आहे कीं, असा विचार केल्याशिवाय यापुढें
 येणाऱ्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि नीतिविषयक प्रश्नांचीं
 उत्तरे देतां येणार नाहीत. नवीन काळाला उचित व निश्चित अशा
 वेदांताचे अभावीं आपला समाज आज दोन टोंकाला ओढला जात
 आहे. पाश्चात्य विचार हेच प्रमाण व आदर्श म्हणून मानणारा
 एक पक्ष उत्पन्न झाल्याबरोबर दुसऱ्या टोंकाला पूर्वीची संस्कृति हीच
 आदर्श म्हणून उलट तोंड फिरविणारा दुसरा पक्ष आपली संघटना
 करूं लागला आहे. बहुजन वर्ग व व्यावहारिक लोक तात्कालिक
 गोष्टींवर नजर देऊन आजची वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

पाश्चात्य देशांतून इकडे येणारे विचार त्या त्या देशांतील
 आधोगिक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय परिस्थितींतून जन्म
 पावलेले आहेत. हिंदुस्थानांतील परिस्थिति जसजशी इतर देशांशीं

समान होत जाईल, तसतसे तिकडील विचारही या देशांत जास्त प्रभावी होऊं लागतील. पाश्चात्य देशांतील अस्वस्थतेच्या व खळवळीच्या मुळांशीं कांहीं विशिष्ट कारणें आहेत.

औद्योगिक प्रगतीमुळे दळणवळणाची व परस्पर संबंधाची विपुल साधनें वाढलीं. विविध समाज व राष्ट्रे हीं भौतिक दृष्टीनें परस्परांचे अगदीं जवळ जवळ आलीं, त्यांचे संबंध अधिक निगडित झाले. एकाच समाजांतील विविध जातींचे व वर्गांचे परस्पर संबंध अधिक आले, राष्ट्रांचे परस्परसंबंधहि अधिक वाढले. परंतु या ऐहिक संबंधांत एक प्रकारची स्वार्थी दृष्टि होती व आहे. शरीरें जितकीं जवळ आलीं तितकीं अंतःकरणें जवळ आलीं नाहींत. त्यामुळे या निकटतेचा फायदा श्रेष्ठांनीं कनिष्ठांला, समर्थानीं दुर्बलांना आणि श्रीमंतांनीं गरीबांना पिळून काढण्याकडे करून घेतला. सारांश, समाजांतील परस्पर संबंध वाढले पण त्यांत अनुकूल अशी नवीन मनोवृत्ति, धर्म, अथवा तत्त्वज्ञान निर्माण झालें नाहीं. यामुळे ज्यांच्यावर आजपर्यंत जुलूम झाले त्या समाजांनीं व त्या समाजवर्गांनीं आपली मुक्तता करून घेण्याकरितां चळवळ सुरू केली. या चळवळींना बौद्धिक अधिष्ठान म्हणून त्यांनीं आपलीं एक विचारप्रणाली अथवा तत्त्वज्ञान निर्माण केलें.

गेल्या पंचवीस वर्षांत शास्त्रीय ज्ञानांत जितकी भर पडली तितकी पूर्वीच्या हजार वर्षांत पडली नाहीं, असें म्हटलें तर अतिशयोक्ति होणार नाहीं. या भौतिक शास्त्रांचा परिणाम सामाजिक जीवनावर झालेला आहे. भौतिक शास्त्रें वाढलीं त्याप्रमाणें समाजशास्त्रांचीहि वाढ गेल्या पाव शतकांत पुष्कळच झाली आहे. रानटी स्थितींतील निरनिराळ्या

ज्ञानामुळे
संदेह

समाजांचे शोध लागले. अनेक संस्कृतींचा अभ्यास होऊन तद्विषयक ज्ञान वाढलें. समाजशास्त्र, राजकारण, अर्थशास्त्र व तत्त्वज्ञान या क्षेत्रांत अधिक विचार होऊन त्यांत नवीन पंथ अथवा दर्शनें अस्तित्वांत आलीं. धर्म या व्यापक नांवाखालीं येणाऱ्या संस्थेचें चिकित्सक परीक्षण होऊन त्यांतील शाश्वत आणि विनाशी स्वरूपांची छाननी झाली. या सर्व ज्ञानसमुच्चयाचा परिणाम असा झाला कीं, पूर्वीचा धर्म, समाजरचना, आर्थिक रचना आणि संस्कृति इत्यादि गोष्टींबद्दल लोकांच्या मनांत संदेहवृत्ति उत्पन्न झाली. आह्मे तेंच चांगलें व अखेरचें ही वृत्ति नाहींशी होऊन नवीन आणि इष्ट अशा समाजपद्धती शोधून काढणें शक्य आहे असा आत्मविश्वास समाजाला वाटूं लागला. त्यामुळें पूर्वीच्या समाजपद्धती मोडून अथवा दुरुस्त होऊन सामाजिक पुनर्वर्तनेची विचारपरंपरा निर्माण झाली.

परेंच राज्यक्रांतीमध्ये जें समतेचें तत्त्व उदयास आलें त्याला आंदोलिक युगांत नवीन फळें आलीं. यांत्रिक प्रगतीमुळें कामकरी वर्ग वाढला. या वर्गाला शिक्षण मिळाल्याबरोबर त्याच्यांत समतेची जाणीव उत्पन्न झाली. किंबहुना जगांत जो जो वर्ग आतांपर्यंत कनिष्ठ म्हणून समजला जात असे त्यामध्ये आत्मविश्वासाची जाणीव उत्पन्न झाली. सामाजिक श्रेष्ठता कनिष्ठता ही परमेश्वरानें निर्माण केलेली नसून मानवानें निर्माण केलेली आहे ही भावना उत्पन्न झाली, त्याबरोबर सर्व मानीव कनिष्ठ वर्गाना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची जाणीव होऊं लागली. आजपर्यंत स्त्रिया कनिष्ठ मानल्या गेल्या होत्या, त्या पुरुषांबरोबर येऊं लागल्या. कामकरी वर्ग हा कनिष्ठ म्हणून सत्ता-संपत्ति-सौख्यापासून अलिप्त ठेविला गेला होता. तो पुरुषार्थत्रयीची मागणी करूं लागला. नीग्रोसारखे कांहीं वर्ग अस्पृष्ट म्हणून

आम्हीच
कनिष्ठ कां ?

समजले गेले होते, त्यांचे ठिकाणीं स्वाभिमान व समत्वभाव उत्पन्न झाला, आणि हिंदुस्थान—चीन—जपान यांसारख्या पौराणिक राष्ट्रांना आजपर्यंत कनिष्ठ व मागासलेले लोक म्हणून संबोधले जात असे, ते पाश्चात्यांबरोबर आपले श्रेष्ठत्व सांगू लागले. सारांश, जो जो वर्ग कनिष्ठ म्हणून मानला गेला होता त्या त्या वर्गाने श्रेष्ठ समाजाविरुद्ध वंड पुकारले. नैसर्गिक विषमतेच्या मर्यादा सांभाळून सामाजिक विषमता नाहीशी करावी व श्रेष्ठपदापर्यन्त पोचण्याचा आपणालाही हक्क असावा असें सर्वांना वाटू लागले आहे.

भौतिक व समाजशास्त्रांची प्रगति, यांत्रिक प्रगतीमुळे आलेले समाजाचे निकट संबंध, आणि मानीव कनिष्ठ वर्गात झालेली समतेची जाणीव, या गोष्टींमुळे आज पाश्चात्य त्रयस्थाची भूमिका समाजांत खळबळ उडाली आहे आणि तिचेच तुषार हिंदुस्थानपर्यंत येऊन पोहोचलेही आहेत. त्यामुळे आज जीवनांतील प्रत्येक क्षेत्रांत नवीन विचार आलेले आहेत. या बाबतींत आपण यापुढे निवळ त्रयस्थाची भूमिका घेऊन चालणार नाहीं. कारण नवीन विचारांचा परिणाम आपल्या समाजावर होऊं लागलेला आहे आणि यापुढे अधिक प्रमाणावर होईल. नवीन परिस्थिति निर्माण होण्यापूर्वीच तिच्याविषयीं विचारयोजना केली तर त्यांत दूरदर्शीपणा आहे.

प्रकरण सव्विसावें

लोकशाही असावी कीं हुकूमशाही ?

सर्व जगाला आग लावून देणाऱ्या महायुद्धांत दोस्त राष्ट्रे पडलीं त्या वेळीं त्यांनीं अशी घोषणा केली कीं, “जगांत लोकशाही राज्यपद्धति सुरक्षित राहावी याकरितां आम्ही लढत आहोंत” या त्यांच्या मंत्राला मुलूनच प्रेसिडेंट विल्सननें अमेरिकेलाहि युद्धामध्ये लोटलें आणि दोस्त राष्ट्रांना विजय मिळवून दिला. जर्मनीची एकतंत्री राज्यसत्ता नष्ट झाली आणि त्या ठिकाणीं सोशल डिमॉक्रसी (समाजवादी लोकशाही) स्थापन झाली. परंतु तिला सुमुहूर्त लागला नसल्यानें एका तपाच्या आंतच ती नष्ट झाली आणि तेथें हिटलरची हुकूमशाही सुरू झाली.

जर्मनीचीच अशी स्थिति झाली असें नाही, तर पूर्व युरोप-मधील बहुतेक राष्ट्रांत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची डिक्टेटरशिप सुरू झाली आणि पश्चिम युरोपांतील इंग्लंडसारख्या राष्ट्रांतील व अमेरिकेंतील लोकशाहीवर पुष्कळसें नियंत्रण पडलें.

आज जगापुढें असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे कीं, समाज-शासनाची अदृश पद्धति कोणती—लोकशाही, हुकूमशाही, कीं तिस-रीच एखादी शाही ? हिंदुस्थानपुढें हा प्रश्न हिंदी विचारवं-येण्यास जरा अवधि लागेल. आमच्या राज्यकर्त्यांचें तांपुढील प्रश्न जें तत्त्व तेंच आमचें तत्त्व असें आम्ही धरून चाललों आहोंत आणि तें अपरिहार्यही आहे. परंतु असें असलें तरी वर मागावयास सांगितला तर किंवा स्वतःचे हातीं सत्ता आल्यानंतर नैपुण्यपक्ष म्हणून आपण कोणत्या पद्धतीचा अंगिकार करूं याचा विचार आमच्यांतील बुद्धिमान् लोकांनीं केला पाहिजे. कोणतीही पद्धति अस्तित्वांत येण्यापूर्वीं अनेक वर्षे तिचा सर्वांगानें विचार

व्हावा लागतो. सोशलिझम व कम्युनिझमची कल्पना देणारा कार्ल मार्क्स होऊन गेल्यावर कितों तरी काळानें त्याच्या विचाराला मूर्त स्वरूप येऊं लागलें. कोणतीही समाजपद्धति व राज्यपद्धति अस्तित्वांत येण्यापूर्वी अनेक वर्षे तो विचार समाजांत मुरावा लागतो व अनुकूल भूमिका तयार व्हावी लागते.

लॉर्ड ब्राईस नांवाच्या इंग्लिश ग्रंथकारानें डिमाँकसीवर दोन ग्रंथ लिहिले आहेत. सर्व जगांतील लोकशाहीचें निरीक्षण करून हिंदुस्थानसारख्या देशाविषयीं तो म्हणतो कीं, आपणांस लोक-जाही मानवेल कां? या लोकांना लोकशाही मानवणार नाहीं, या राज्यपद्धतीला लागणारें शिक्षण, राजकीय मनोवृत्ति व जबाबदारी घेण्याची हौस हिंदी लोकांत नाहीं.

ब्राईसचें म्हणणें खरें असेल किंवा खोटें असेल. त्याचे मुळाशीं एक सत्य असें आहे कीं सर्व समाजांना एकच प्रकारची पद्धति मानवत नाहीं. प्रत्येक समाजाची विशेष मनोवृत्ति व परिस्थिति असते. तिला जुळणारी राज्यपद्धति असेल तर ती टिकते नाहीं तर मरते. शिस्त आणि आज्ञापालन या गुणांची जोपासना करणाऱ्या जर्मन लोकांना लोकशाहीतत्त्व मानवेलें नाहीं. त्यांना कोणीतरी हुकूम करणारा पाहिजे होता व तो त्यांना मिळाला. या दृष्टीनें हिंदी मनोवृत्तीला कोणती पद्धति मानवेल याचा विचार आपण आजपासून करावयास पाहिजे. आपणांवर लादली जाणारी लोकशाही ही समाजाची संक्रमणावस्था आहे असें मानावें.

महायुद्धाचे कालापर्यंत सर्व पुढारलेल्या राष्ट्रांची अशी भावना होती कीं, लोकशाही हीच सर्वोत्कृष्ट राज्यपद्धति आणि तिचाच सर्व जगानें अंगीकार करावा, जगांतील समाजानें राज्यपद्धतीबाबत एकतंत्री राज्यपद्धतीपासून अनेक प्रयोग केले, व त्यांचा

शेवटीं असा निष्कर्ष काढला कीं, (Government of the people, by the people, and for the people) जनतेनें स्वतःच्या हिता-

अच्छूट पद्धति
कोणती ?

करितां स्वतः चालविलेली शासनपद्धति हीच उत्तम आहे. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मतदानाचा हक्क असावा म्हणजे बहुजन समाजाचें

मत काय आहे तें कळेल. बहुमताला राज्यकारभार चालविण्याची परवानगी असावी म्हणजे बहुजनांच्या संमतीनें व त्यांच्या हिताकरितां कारभार चालविला जाईल. या तत्त्वानुसार मतदानपद्धति व बहु-मतवाल्या पक्षाचा कारभार अशी पद्धति अस्तित्वांत आली आणि समाजशास्त्रांना असें वाटलें कीं, आतां लवकरच सुवर्णयुग अथवा सन्धयुग सुरू होईल.

अनुभव असा झाला कीं, सर्वांना मत देण्याचा हक्क प्राप्त झाला, पण मत कोणाला द्यावें याची अक्कल उगवली नाही.

परंतु अनुभव
काय आला ?

अमक्याला मत द्यावें असें कांहीं जणांना पुढें शिक्षणानें कळूं लागलें. परंतु लायक उमेदवार आणि आपणाला लांच देणारा उमेदवार यांतून

कोणाला मत द्यावें याचा विचार करितां बहुजन समाजानें स्वार्थालाच अधिक मान देण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम असा झाला कीं लायक माणसें मागे पडलीं आणि पैशाच्या यैल्या घेऊन लांचलुचपत करणारे जे लोक पुढें आले त्यांनाच बहुजनांचीं मते पडूं लागलीं. लायक उमेदवाराऐवजीं धनिक उमेदवार निवडून येऊ लागले. चारित्र्य व लोकसेवा या गुणांचा भाव उतरला आणि श्रीमंती व स्वार्थ या गुणांना तेजी चढली. पैशाच्या जोरावर निवडून आलेला वर्ग आपल्या स्वार्थाच्या दृष्टीनें कारभार पाहूं लागला आणि बहुजन समाजाचें हित बाजलाच राहिलें. जी सत्ता पूर्वी एका राजाच्या

अथवा त्याच्या सरदारांच्या हातांत होती ती आतां धनिक वर्गाच्या हातांत आली.

अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्स हीं राष्ट्रे लोकाशाहीचा उदोउदो करणारीं आहेत. परंतु या देशांतील बहुजनांची स्थिति पाहिली म्हणजे असें वाटतें कीं या देशाच्या बहुजनांचा फायदा झाला नाही राज्यपद्धतीमुळे अद्याप जनतेचा विशेष फायदा झालेला नाही. इंग्लिश मजूर वर्गाच्या अंगावरील दैन्यनिदर्शक फाटके तुटके कपडे, फ्रान्समधील दरिद्री लोकांचीं खोपटी, आणि अमेरिकेंतील स्लम्स ऊर्फ महारवाडे, या गोष्टी पाहिल्या म्हणजे अशी खात्री होते कीं, बहुजनांना कल्याणकारक अशा राज्यपद्धतीचा अद्याप शोध लागावयाचा आहे.

सार्वजनिक जबाबदारीच्या जागी संपत्तीचे जोरावर निवडून घेण्यापूर्वी आणि नंतर, लोकाशाहीतील पुढारी किती स्वार्थी वृत्तीने आणि जनहिताविषयी बेपर्वाईने वागतात त्याची लोकाशाहीतील अंधेरनगरी चुणूक आज हिंदुस्थानला दिसू लागली आहेच. न्यूयॉर्क हें जगांतील मोठें आणि श्रीमंत शहर. त्याच्या कारभारावर नगराध्यक्ष म्हणून जेम्स बाँकर नांवाचा लोकप्रिय उमेदवार निवडून आला होता. परंतु त्याच्या कारकीर्दीतच लांच-लुचपत, पैसे खाणें आणि अव्यवस्था या गोष्टी इतक्या माजल्या कीं शहरांतील लोकांना त्याची लाज वाटू लागली. पुढारलेल्या देशांतील मोठमोठ्या शहरांनी ही स्थिति. इतर देशांतील लोकाशाहीची अवस्था प्रसिद्धच आहे. चार धनिक लोकांनी पैशाच्या जोरावर वृत्तपत्रें चालवावीत, या पत्रांच्या जोरावर लोकमत अनुकूल करून विशिष्ट व्यक्तींना निवडून आणावें व त्यांच्या हातांत राज्यसत्ता द्यावी असें चाललें आहे. त्यामुळे जगांतील बहुजन वर्ग हा राज्यसत्तेपासून

अद्याप दूर असून त्याच्या पूर्वाच्या स्थितीत फारसा फरक झालेला नाही. थोडा फरक झालेला आहे पण अपेक्षेप्रमाणे या राज्यपद्धतीला फळ आलेले नाही.

बाह्यतः बहुजनमतानुवर्ती, परंतु व्यवहारांत अल्पसंख्यांक समर्थ व्यक्तींच्या मताप्रमाणे चालणाऱ्या लोकशाही पद्धतीचे दोष उघड

यूरोपमध्ये
प्रतिक्रिया

उघड दिसत असल्यामुळे, महायुद्धानंतर पूर्व-युरोपांतील राष्ट्रे दुसऱ्या टोंकाला गेलीं. मत-भेद आणि पक्षभेद यांवर आधारलेली पद्धति

सोडून देऊन त्यांनीं एकमत आणि एक पक्ष या तत्त्वांचा पुरस्कार करणारी हुकूमशाही स्थापन केली. आजकाल रशियांतील स्टॅलिन, जर्मनींतील हिटलर आणि इटलींतील मुसोलिनी हीं नांवे सर्वांच्या परिचयाचीं आहेत.

हुकूमशाही आणि लोकशाही या पद्धतींच्या मुळांशीं समाज-विषयक दोन भिन्न कल्पना आहेत. लोकशाहीचें आधारभूत तत्त्व

दोन विरोधी
तत्त्वे

असें आहे कीं, प्रत्येक व्यक्तीला स्वतंत्र अस्तित्त्व, मत, व समाजापेक्षां निराळा असा स्वतःचा फायदा आहे. अशा एकमताच्या अनेक व्यक्तींनीं

राज्य चालविलें म्हणजे जास्तीत जास्त व्यक्तींचा स्वार्थ साधेल. उलट, विद्यमान हुकूमशाहीच्या मुळाशीं एक निराळें तत्त्व आहे. समाज हा एक आहे, व्यक्तींना असें स्वतंत्र मत नाहीं, व निराळा स्वार्थ नाहीं. समाजाचा जो फायदा तोच व्यक्तीचा फायदा. या दोहोंत निरोध नाहीं. या समाजाचें मत राष्ट्रांतील एका अलौकिक विभूतीच्या मुखानें प्रकट केलें जातें, तेथें पक्षोपपक्ष व मतामतांचा गलबला नाहीं. जर्मनींत जेव्हां मत घेण्याची पाळी येते त्या वेळीं जिकडे तिकडे जाहिराती लागतात कीं—एक पुढारी, एक जनता आणि एकमतानें “होय म्हणा. ”

आज रशियांत कम्युनिस्ट पक्षाची एकतंत्री सत्ता असून स्टॅलिन तिचे मुख आहे. जर्मनीत हलुहळू हिटलरने पूर्वीच्या लोकशाही तंत्राला रजा देऊन सर्व कारभार हातीं घेतला आहे, आणि इटलींत सर्वसत्ताधारी मुसोलिनी उघडपणे असें सांगतो कीं लोकशाही

आजचे
हुकूमशाहा

केवळ थोतांड आहे. या तिन्ही देशांत आज एकच पक्ष आणि एकच मत आहे. विरोधी पक्ष आणि मते नाहीत असें नाही, परंतु त्यांनीं वर डोकें काढल्याबरोबर तें ठेचलें जाईल अशी त्यांना खात्री आहे. विरोधी मताच्या लोकांना देशांतराला किंवा तुरुंगांत पाठविलें जातें. कम्युनिस्ट पुढारी ट्रॉट्स्की मतभेदामुळे आज देशोधडीला लागल्याचे प्रसिद्धच आहे. जर्मनीतील हत्याकांडाची बातमी वारंवार येतेच. मुसोलिनीच्या पहिल्या अमदानींत त्याचेवर खुनाचे किती प्रयत्न झाले त्यावरून विरोधी मताविषयीं त्याचे धोरण दिसून येतें.

जगांत हुकूमशाहीला व एकतंत्री सत्तेलाही किंमत आहे, पण ती कांहीं मर्यादित कालपर्यंतच आहे. एकाद्या देशांत नवीन राज्य-

कांहीं मर्यादे-
पर्यंत क्षम्य

सत्ता स्थापन झाल्यानंतर ती दृढ व चिरंजीव होईपर्यंत तिला कोणाचाही विरोध असू नये हें इष्ट आहे. त्या दृष्टीनें आजच्या रशियांतील व इटलींतील एकतंत्रशाही ठीक आहे. मतस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारे इंग्रज आणि अमेरिकन लोकही आपल्या राज्यपद्धतीच्या स्थैर्यकरतां क्रांतिकारक कम्युनिस्टांची मुस्कटदाबी करतात तें सर्वश्रुत आहेच. सारांश, आत्मसंरक्षणाचे दृष्टीनें कोणतीही राज्यपद्धति विरोधी मताचा नायनाट करते. हुकूमशाहींत या तत्त्वाचा अतिरेक होतो एवढेंच.

लोकशाहींत जसे दोष आहेत तसे हुकूमशाहींतही आहेत.

एका प्रबळ व्यक्तीच्या व पक्षाच्या हातांत सत्ता गेल्यानंतर राज्य-कारभार जनतेचे हिताकरितां चालत नाही परंपरा राहाणे असें आढळून आले, तर राज्यपद्धति बदलण्याचे कठीण साधन समाजाचे हातांत राहात नाही. स्टॅलिन मुसोलिनी सारख्या पुढाऱ्यांची परंपरा कायम राहिलच असें नाही. त्यांचेनंतर जुलमी आणि स्वार्थी सत्ताधारी गादीवर येणें संभवनीय आहे. असें झाले असतां निमूटपणें जुलूम सोसल्याशिवाय समाजाला गत्यंतर नाही. लोकशाही पद्धतींत समाजास विचार करण्याची, जबाबदारी घेण्याची, व पुढारीपण स्वीकारण्याची संश्रय असते, तीही एकतंत्री पद्धतींत नाहीशी होते. सारांश, मुसोलिनी-स्टॅलिन-सारखे पुढारी समाजास आज हितकारक वाटतात तरी त्यांची परंपरा राहाण्याची शक्यता नाही.

लोकशाही आणि हुकूमशाही या दोन्ही सदोष असल्यामुळे स्वीकारणीय पद्धत कोणती आणि कमीत कमी दोष कोणत्या पद्धतींत आहेत असा प्रश्न हिंदुस्थानपुढें उभा पडतो. मतस्वातंत्र्याला वाव, राज्यपद्धति बदलण्याची शक्यता, व जुलुमाविरुद्ध ओरड करण्याची मोकळीक या दृष्टींनीं हुकूमशाहीपेक्षां लोकशाहीच अधिक इष्ट आहे. परंतु पुढारी निवडण्याचें व मतदानपद्धतीचें जें तंत्र अथवा यंत्र लोकशाही पद्धतीनें शोधून काढलें आहे तें सदोष आहे. त्यांत सुधारणा झाली पाहिजे. या यंत्राची आज रचना अशी आहे कीं स्वार्थी लोक व पुढारी उमेदवार म्हणून उभे राहातात, मतदार वर्ग आपल्या स्वार्थाप्रमाणें त्यांना मत देतो, आणि शेवटीं सर्व राज्य-कारभारांत स्वार्थ माजतो. निःस्वार्थी, जनहिताकडे पाहून वागणारे, उच्च ध्येयाचे आणि तज्ञ असेच पुढारी निवडले जातील, आणि

ध्येय चांगलें पण
तंत्र चुकतें

पुढारी निवडण्याची पात्रता व अक्कल असणारेच लोक मते देतील, अशाप्रकारचें लोकशाहीचें तंत्र (technique) आपण शोधून काढल्यास पाश्चात्य दोषांची आवृत्ति येथें होणार नाहीं. व्यक्ति-स्वातंत्र्य आणि बहुजनसमाजाचें हित या गोष्टी लोकशाहींत मुख्य आहेत, त्या कायम ठेविल्या पाहिजेत. सध्यांची मतदानाची पद्धति व पुढारी निवडण्याची पद्धत गौण आहे ती बदलली पाहिजे, म्हणजे लोकशाही पद्धतीही यशस्वी होऊं शकेल. आपद्धर्म म्हणून कांहीं काळ हुकूमशाही इष्ट असली तरी नेहमींची शासनपद्धति या दृष्टीनें नवीन तंत्रावर आधारलेली लोकशाहीच इष्ट आहे.

प्रकरण सत्ताविसावें

शांतता व युद्ध यांची शक्याशक्यता

अमेरिकेंत हिंदुस्थानवर व्याख्यानें देत असतां लोक मला विचारित, 'म. गांधींचे शांतता मार्गानें लोक अखेरपर्यंत जातीळ काय आणि त्यांना या मार्गानें स्वातंत्र्य मिळेल काय?'
 हिंदुस्थानला प्रश्न मी त्यांना उत्तर देत असे, 'आम्हीं शांतता मार्गानें जाऊं किंवा हिंसा मार्गानें जाऊं ही गोष्ट आमचेवर अवलंबून नसून पाश्चात्य लोकांवर अवलंबून आहे. पाश्चात्यांना कोणती भाषा समजते तें पाहून त्या भाषेंत आम्हीं बोललों पाहिजे, नाहीं तर त्यांना समजणार नाहीं. आज बारा वर्षे आम्हीं अहिंसावादानें ब्रिटिश व पाश्चात्य लोकांशीं बोलत आहोंत परंतु या भाषेचा त्यांना अर्थ कळत नाहीं व तिचा त्यांचेवर परिणामही होत नाहीं. उलट आमच्याच स्थितींत असलेल्या पराजित व निःशस्त्र अशा जर्मनीची भाषा तुम्हांला चटकन समजते. तेव्हां

तुम्हांला समजेल अशाच भाषेत बोलण्याचा प्रयत्न हिंदी लोक कदाचित् करतील.'

महायुद्ध झालें तेव्हां सर्वांचे तोंडांत अशी भाषा होती कीं, युद्धाचा शेवट करण्याकरितां हें युद्ध आहे. युद्धानंतर कांहीं वर्षे

युरोपियन लोकांना युद्धाचा वीट आला. त्या-
 वरी शांतता कोणाला पाहिजे? वेळच्या हालअपेष्टा, उपासमार, बिनवारशी कुटुंबे आणि हत्या या गोष्टी त्यांच्या डोळ्यांसमोर

उभ्या राहात. जगांत शांतता नांदावी या दृष्टीनें अनेक संस्था काढल्या गेल्या, राष्ट्रसंघ व शस्त्रसंन्यास परिषद् यांनी आपले आटोकाट प्रयत्न केले व ख्रिश्चन चर्चच्या उदारमतवादी पुढाऱ्यांनी शांततेला अनुकूल असें लोकमत तयार करण्याला सुरुवात केली. आज युरोप अमेरिकेंत अशी स्थिति आहे कीं, बहुजन समाजाला युद्ध नको आहे. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी कीं युद्ध करणें अथवा न करणें ही बाब बहुजनांचे हातीं नसून प्रत्येक देशांतील कळसूत्रधारी अशा मूठभर मुत्सद्यांच्या हातांत ती आहे. त्यांना शांतता नको आहे असें नाही, परंतु स्वतःचा तोटा न होता व स्वतः चालविलेल्या अन्यायांना आळा न बसता साधेल तितकी शांतता पाहिजे आहे. स्वार्थ व सत्ता याकरितां ते शस्त्र उपसण्यास कधींच माघार घेणार नाहीत.

आज युरोपमध्ये तीन प्रकारचीं राष्ट्रे आहेत. इंग्लंड व फ्रान्ससारखी साम्राज्यवादी राष्ट्रे हीं स्वतः होऊन युद्ध उकरून काढणार नाहीत. कारण आज त्यांचीं साम्राज्ये

तीन प्रकारचीं
 राष्ट्रे

जगावर पसरलीं असल्यामुळे युद्धांत त्यांना नवीन मिळण्यासारखें कांहीं नाही; उलट

पराजय झाल्यास हातीं असलेलें जाणार म्हणून हीं राष्ट्रे युद्ध सुरू

करणार नाहीत. पण प्रसंग आल्यास आपल्या वसाहती ताब्यांत ठेवण्याकरितां अखेरपर्यंत लढतील. दुसरा गट इटली व जर्मनी या सारख्या राष्ट्रांचा. यांना इंग्लंड-फ्रान्स प्रमाणें स्वतःचा साम्राज्यें पाहिजे आहेत. इटालीला पूर्वीच्या रोमन् साम्राज्याप्रमाणें वैभव मिळवावयाचें आहे, आणि जर्मनीला आपल्या देशाची हद्द रशियाचे पोटांत घुसवावयाची आहे. केव्हां ना केव्हां तरी युद्ध उकरून काढल्याशिवाय हीं राष्ट्रे राहाणार नाहीत. त्यांची स्वतःची जय्यत तयारी होईपर्यंतच जगांत शांतता राहिल. स्वित्झर्लंड, बेल्जम, डेन्मार्क यासारखी लहान राष्ट्रे आहेत त्यांना मात्र मनापासून शांतता पाहिजे आहे. मॅच्युरिया प्रकरणांत जपानच्या आक्रमण प्रवृत्तीला राष्ट्रसंघांत याच चिमुकल्या राष्ट्रांनीं विरोध केला, इंग्लंड फ्रान्सनें केला नाही. परंतु समर्थांच्या धकाधकीत या लहान राष्ट्रांना विचारतो कोण अशी स्थिति आहे.

सारांश, जगाचा नकाशा बदलला नाही तोंपर्यंत शांतता नादणें शक्य नाही. फ्रान्स इंग्लंडसारखीं राष्ट्रे जोंपर्यंत मोठमोठ्या वसाहती बाळगून आहेत, तोंपर्यंत तीच महत्त्वाकांक्षा जर्मनी, इटली, व जपानसारख्या राष्ट्रांना राहिल व युद्धाचें अग्निहोत्र कायमचें धुमसत ठेविलें जाईल; साम्राज्य ही संस्था नेहमी युद्धाचें कारण राहिल. स्वतःचें साम्राज्य आहे तोंपर्यंत इंग्लंड-फ्रान्ससारखीं राष्ट्रे जपान-जर्मनी सारख्या राष्ट्रांच्या महत्त्वाकांक्षेस आळा घालूं शकत नाहीत. त्यामुळे या देशांची साम्राज्यतृष्णा वाढत जाणार व जगांत कलहाचें बीज कायम राहाणार.

युरोपमध्ये सध्यां भ्रवास करणाराळा शांततेपेक्षा युद्धाचीच तयारी अधिक दिसते. शाळा कॉलेजमधून सक्तीचें लष्करी शिक्षण चालू असून तरुणांची मनोवृत्ति युद्धाला अनुकूल अशी केली जात आहे.

विमानांचा हल्ला आला तर लोकांनी आपले संरक्षण कसे करावे, याचे शिक्षण त्यांना दिले जात आहे. सैन्य, आर-
 युद्धाची तयारी शिवाय त्यांच्या रंगीत तालमी सुरू आहेत.
 आणि विरोधी पक्ष प्रत्येक राष्ट्र आपापली युद्धसामग्री वाढवीत
 आहे. प्रयोगशाळांमधून विद्वान्(?) प्रोफेसर प्राणसंहारक वायू व
 किरण तयार करीत आहेत. मुसोलिनी-हिट्लर सारखे पुढारी आपल्या
 जनतेची मनोभूमि युद्धाला अनुकूल अशी तयार करीत आहेत. दारुगोळा
 व शस्त्रसामग्री करणारे खाजगी कारखाने गिप्हाईक मिळवून आपली
 तुंबडी भरण्याच्या मार्गे लागले आहेत. अशा या परिस्थितीतून महायुद्धा-
 शिवाय निराळे असे काय निर्माण होणार आहे ? परंतु या नवीन
 युद्धाचे प्रसंगी मुत्सद्यांना जनतेमधून विरोध होईल अशी अपेक्षा कर-
 ण्यास हरकत नाही. प्रत्येक देशांत अनेक शांततावादी पुढारी असून
 युद्ध सुरू झाले असतां आपण शस्त्र धरणार नाही, उलट विरोध
 करू असे त्यांनी आजपासून जाहीर केले आहे. ख्रिस्ती चर्चने
 आधीपासूनच प्रतिकूल सूर लाविला असून ऐन वेळी त्याचाही परि-
 णाम निदान तेजोभंग करण्यापुरता होईल यात शंका नाही.
 अमेरिका, इंग्लंड व फ्रान्स या देशांत ज्या विद्यार्थ्यांच्या चळवळी चालू
 आहेत त्यांत भावी युद्धांत आपण भाग घेणार नाही असे म्हणणारांचा
 वर्ग वाढत चालला आहे.

या तिन्ही देशांतून सोशलिस्ट व कम्युनिस्ट लोकांचा गट
 असून महायुद्ध सुरू झाल्यास सत्तारूढ होण्याचा प्रयत्न केल्या-
 शिवाय तो राहाणार नाही. कामकरी वर्गाचा
 सोशलिझम व अंतस्थ क्रांति जितका पाठिंबा मिळवा तितका यापुढील
 यांची शक्यता युद्धांत राष्ट्रीय सरकारांना मिळणार नाही.
 किंबहुना युद्ध चालू असतां रशियांत व

जर्मनीत जशी सोशलिस्ट व सोशल डेमोक्रॅटिक राज्यक्रांति झाली तशी इंग्लंड फ्रान्समध्ये व इतरत्र होईल अशी पुष्कळ शक्यता आहे. मागील महायुद्धांत सोशलिस्टांचे पाऊल जे पुढे पडले ते यापुढील युद्धांत आणखी पुढे पडेल यांत शंका नाही.

ज्या लोकांची मनोवृत्ति आज युद्धाला प्रतिकूल आहे ती युद्धकाटीत तशी राहिलच अशी खात्री मात्र नाही, कारण मनुष्य भावनाप्रधान आहे. आपले राष्ट्र युद्धांत पडले आहे, परकीय देशाचा अंमळ आपल्यावर येण्याचा संभव आहे, अशा प्रसंगी संयम करून स्वतःची शांतता व निष्ठा दृढ ठेवण्याइतका निग्रह फारच थोड्या व्यक्तींत असतो. त्यामुळे युद्धाला सुरुवात एकमताने झाली तरी त्याचा शेवट मात्र कांहीं देशांच्या अंतस्थ राज्यक्रांतींत होईल असे वाटते.

हिंदुस्थानविषयी विचार करतांना केवळ इंग्लंड व हिंदुस्थान यांच्याच संबंधाचा विचार करून चालणार नाही. कारण या दोन देशांतील कळह मिटला तरी हिंदुस्थानचे आंतर-आम्हीं काय करावे ? राष्ट्रीय संबंध कांहीं तुटत नाहीत. पूर्वेकडे जपान व पश्चिमेकडे जर्मनी—इटली यासारख्या साम्राज्यवादी, आक्रमणशील व महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रांशी हिंदुस्थानची गांठ आहे. या राष्ट्रांना आज शांततेची भाषा समजत नाही, आणि यापुढे एक शतकभर तरी समजणार नाही. अशा स्थितीत त्यांच्याशी वागतांना शांततावाद धरून चालणार नाही. त्यांच्याच भाषेत बोलावयास पाहिजे. हिंदुस्थान शांततावादी व ध्येयवादी आहे, हें आपले वैशिष्ट्य ठेवूनही इतर राष्ट्रांशी झगडण्याचें सामर्थ्य त्याने आपल्या बाहूंत आणिलें पाहिजे. फरक एवढाच राहिल की, इतर राष्ट्रे आपल्या शक्तीचा उपयोग दुर्बलांना चिरडण्याकडे करितात

हिंदुस्थानने आपल्या बलाचा उपयोग आत्मसंरक्षण आणि दुर्बलांचा कँवार घेण्याकडे करावा, तो काळ अद्याप लांब आहे ही गोष्ट खरी, पण त्या काळाकडे नजर दिली असतां आजच्या काळांतील आपला प्रश्न सुटेल. राष्ट्राचें युद्ध आणि शांतताविषयक तत्त्वज्ञान भावी काळाकडे दूरवर नजर देऊन ठरवावयाचें असतें. शांततेची तयारी करावयाची म्हणजे शक्ति आणि सामर्थ्य यांपासून अलिप्त राहावयाचें असें नाहीं. क्षात्रतेज आणि शांतता यांचा विरोध नाहीं. हिंदुस्थानने आपल्या तरुणांना लष्करी शिक्षण, आरमारी शिक्षण व वैमानिक विद्या देण्यामुळ आपल्या शांततातत्त्वाला यत्किंचितही बाध येणार नाहीं. अशा रीतीने आपल्या तरुणांमध्ये क्षात्रतेज, लष्करी वृत्ति व सामर्थ्याची जाणीव उत्पन्न करणें हें आपलें आद्य कर्तव्य आहे. परंतु त्याचबरोबर या शक्तीला कार्मी लावील असें तत्त्वज्ञान आपण तरुणांना दिलें पाहिजे. नाहीं तर ध्येयविहीन सामर्थ्याचा उपयोग जगाचे संहाराकडे आज जसा होत आहे त्याचीच पुनरावृत्ति येथें होईल.

प्रकरण अठ्ठाविसावें

संपत्तीवर मालकी माझी की समाजाची ?

श्रीरामचंद्रासारखा एवढा सात्त्विक वृत्तीचा राजा, परंतु तो देखील दिग्विजयाच्या महत्वाकांक्षेपासून अलिप्त राहूं शकला नाहीं.

अश्वमेध यज्ञ करून त्यानें आपला घोडा अखिल पृथ्वीवर मोकळा सोडला व जाहीर केले कीं, मी या जगाचा एकमेव जेता आहे.

अलेक्झांडरनें आपल्या कल्पनेप्रमाणें पृथ्वी पादाक्रांत केली व शेवटीं आतां जिंकण्यास कांहीं राहिलें नाहीं म्हणून निराश झाला. जग-

उजेता ही कीर्ति संपादन करण्याकरितांच केवळ आयुष्य वेंचणाऱ्या अनेक व्यक्ती इतिहासांत होऊन गेल्या. त्या वेळची पुरुषार्थाची कल्पनाच तशी होती. प्रत्येक युगामध्ये पुरुषार्थाच्या व कर्तबगारीच्या कांहीं विशेष कल्पना असतात. मानवी जीवनाच्या व मनाच्या इतिहासाकडे स्थूल दृष्टीने पाहिलें तर असें दिसून येतें कीं, पुरुषार्थाच्या या कल्पनांमध्ये उत्क्रांति व बदल होत आहे. पराक्रम, शिपाई-गिरी, व दिग्विजय या महत्त्वाकांक्षेचें एक युग होऊन गेलें. त्या नंतरच्या युगांत धर्मप्रसाराच्या महत्त्वाकांक्षेनें सारें जग भरून गेलेलें दिसतें. भूमि आक्रमण करणें व प्रदेश जिंकणें या गोष्टीइतकेंच महत्त्व, बाह्य समाज आपल्या धर्माचे साम्राज्याखालीं आणण्याचे कल्पनेला दिलें गेलें. ख्रिस्ती धर्माचा शांततेनें व अत्याचारानें प्रसार करणारे मिशनरी व राजे, तलवारीच्या जोरावर सर्व जगाला मुसलमान करावयास निघालेले महंमदानुयायी, आणि प्रेमाचे जोरावर आपल्या धर्मसाम्राज्याची सीमा वाढविणारे अशोकासारखे बुद्धानुयायी, हे सर्व एकाच युगांतील विशेष कल्पनेनें भारले गेलेले होते. धर्मप्रचार हाच पुरुषार्थ ही या युगाची कल्पना होती. केवळ कीर्तीकरितां अथवा धर्मप्रचाराकरितां दिग्विजय करणें या कल्पना आजच्या युगांत मागे पडल्या आहेत. कल्पनेनें जुन्या काळांत रहाणाऱ्या व वर्तमान युगाकडे डोळेझांक करणाऱ्या कांहीं व्यक्तींशिवाय इतरांना या कल्पनांनीं विशेष उत्साह वाटत नाही.

आजचें युग हें आर्थिक महत्त्वाकांक्षेचें आहे. पुष्कळ संपत्ति मिळवावी, व्यापार वाढवावा, कारखाने काढावेत, परदेशांत व्यापारी साम्राज्य पसरावें, परदेशी भांडवल गुंतवावें, प्रत्येकानें श्रीमंतीत राहावें व सौख्य भोगावें, अशा पुरुषार्थाचें हें युग आहे. आज सर्व

‘अर्थ’ प्रधान
युग.

व्यक्तींची, समाजाची व साम्राज्याची धडपड आर्थिक वर्चस्वाकरितां चाललेली आहे. तेलाच्या खाणी, कोळशाच्या खाणी, व्यापारी पेठा, यांच्याबद्दल आजचे कलह चालू आहेत. सारांश, पराक्रम आणि धर्म यांवरून मानव जात 'अर्थ' या पुरुषार्थावर आली आहे. हें युग चिरकाल राहिल असें नाही. कांहीं शतकांनीं 'अर्थयुग' जाऊन 'संस्कृतियुग' येईल. संपत्ति मिळविणें ही गोष्ट गौण ठरून साहित्य, संगीत, कला यांची वृद्धि करून त्या कला आत्मसात् कराव्यात अशी व्यक्तींची व समाजांची पुरुषार्थाची कल्पना होईल. किंबहुना, चर्पटपंजरीतील पुरुषाची अभिरुचि बाल्य—तारुण्य—वार्द्धक्य या अवस्थांतून जशी विकास पावत जाते, तशीच मानवजातीची स्थिति आहे.

'अर्थ' हें आजच्या युगाचें वैशिष्ट्य आहे, हें हिंदी लोकांनीं लक्षांत ठेविलें पाहिजे. सर्व जगाची त्याकरितां धडपड आहे आणि त्यांत जो समाज मार्गें पडेल तो कायमचा सामान्य गुण व विशेष गुण मार्गें पडेल. अर्थ हेंच पुरुषार्थ—ध्येय ठेवणें हें जडवादाचें लक्षण आहे हें खरें. पण सर्व जगाबरोबर राहाण्याकरितां तें ध्येय ठेवून शिवाय स्वतःचें असें आध्यात्मविशेष ध्येय ठेवणें हें कांहीं अशक्य नाही. जगांत जिवंत राहाण्याकरितां कांहीं सर्वजनसामान्य आणि कांहीं व्यक्तिविशेष गुण व्यक्तींच्या व समाजाचे अंगीं लागत असतात. सामान्य गुणांचे जोरावर जगतां येतें आणि विशेष गुणांचे जोरावर व्यक्तींची व समाजाची इतरांवर छाप पाडतां येते.

अमेरिका—युरोपमध्ये प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीला असें दिसतें कीं, तेथें आज आर्थिक दृष्टीनेंच सर्व घडामोडी होत आहेत. देशांत असलेले निरनिराळे पक्ष आर्थिक तत्वावर झालेले आहेत.

आणि राष्ट्रांच्या राज्यघटना या विशिष्ट आर्थिक तत्वांना धरून होत आहेत. प्रत्येक देशांतील अंतस्थ राजकारणांत आर्थिक तत्वा-
वर समाजवादी आणि भांडवलवाले असे पक्ष पडले असून सत्ता-
संपादनाकरितां त्यांच्यांत झगडा चाललेला आहे.

अर्थ आणि संपत्ति यांच्या मालकीविषयी व उपयोगाविषयी
कल्पना बदलत आलेल्या आहेत. अगदीं प्राथमिक समाजांतील
कल्पना अशी होती कीं, ज्याचे हातीं जेवढी
संपत्तीच्या जुन्या संपत्ति लागेल ती त्याच्या खाजगी मालकीची.
कल्पना तिचा त्यानें आपल्या इच्छेप्रमाणें वाटेल तसा

उपयोग करावा. राजे लोकांनीं व सरदारांनीं आपल्या संपत्तीचा
कसाही उपयोग केला तरी त्यांना विरोध करण्याची कोणाची छाती
नव्हती. त्याचप्रमाणें व्यक्तीलाही आपल्या संपत्तीचा स्वतःला उपभोग
घेण्याची पूर्ण मोकळीक होती. समाजाच्या पुढच्या अवस्थेंत उच्च
धर्मबुद्धीचा उदय झाला. धर्मानें असें सुचविलें व योजना घालून दिली
कीं वैयक्तिक संपत्तीचा उपभोग सर्व समाजाला व्हावा. स्वतः खाऊन
पिऊन योग्य उपभोग घेऊन राहिलेलें वित्त हें “ शेषं कस्यापि
रक्षसि ” या कल्पनेनें ठेवावें, व दानधर्म करावा. उपभोग घेण्यापेक्षां
त्यागांत विशेष महत्त्व आहे, असे विचार धर्मानें प्रचलित केले व
सांचलेल्या संपत्तीला ग मार्गानें समाजांत वाहाती केली. या दान व
त्यागवृत्तीचा प्रभाव इतका झाला कीं, राजे लोकांनीं आपले खजिनेच्या
खजिनें दानधर्मार्थ खर्च करावेत व स्वतः निर्धन होऊन पुनः द्रव्या-
र्जनाला सुरुवात करावी अशी कांहीं समाजांत कांहीं काळ परंपरा
पडली. अशोक राजाचें असें उदाहरण इतिहासप्रसिद्ध आहे.

दानानें व धर्मबुद्धीनें समाजांत संपत्तीचा प्रसार होत असला
तरी त्याला मर्यादा असते, म्हणून त्यापुढें असें तत्त्वज्ञान निघालें कीं

आजची नवी
कल्पना

संपत्ति व संपत्तीचें उत्पादन करण्याचीं साधनें यांवर व्यक्तीची मालकी नसून समाजाची सत्ता आहे. या सामाजिक संपत्तीचा उपयोग समाजांतील सर्व व्यक्तींना झाला पाहिजे. संपत्तीचा उपयोग ती सांचवून ठेवणें हा नसून समाजाला उपभोग देणें हा आहे. एकाद्या प्रांतांत आपले वाडवडील आधीं आले म्हणून तेथील जमीन त्या व्यक्तींची होत नाहीं. वडिलार्जित संपत्ति एकाद्याला मिळाली तरी तिच्यावर वैयक्तिक सत्ता नाहीं, या सर्व धनाचा उपयोग श्रम करणाऱ्या व धनोत्पादनाला सहाय्य करणाऱ्या व्यक्तींना झाला पाहिजे.

संपत्तीबद्दलच्या वर ज्या तीन कल्पना सांगितल्या, त्यांपैकी कोणती खरी किंवा कोणती खोटी तें ठरविणें कठिण आहे. हा केवळ मनाचा व मानण्याचा प्रश्न आहे.

खऱ्याखोट्याची
कसोटी

समाजांतील प्रत्येक व्यक्तीला पुरुषार्थाची महत्त्वाकांक्षा राहावी, व मानवी अंतःकरणांतील धर्म—न्याय—दया इत्यादि उच्च भावनांचा लोप होऊं नये हें समाजाचें ध्येय असावें. या ध्येयाला अनुरूप अशी जी संपत्तीची कल्पना अथवा आर्थिक तत्त्वज्ञान असेल त्याचा स्वीकार करावा.

कळीचा नारद हा पुराणांतील समाजांत भांडणें लावून देत होता. आजच्या समाजांत यंत्रानें कलह गजविले आहेत, सर्व

आर्थिक खळबळीच्या आणि अस्वस्थतेच्या
यंत्रानें 'कळ'
लावली

मुळाशीं यांत्रिक शोध आहेत. त्यांचा योग्य उपयोग करून घेतां न आल्यामुळें मानवी जीवनांतील स्वारस्य नष्ट झाल्यासारखें दिसत आहे. यंत्राची प्रगति जितकी झपाट्यानें झाली, तितकी मानवी मनाची झाली नाहीं, त्यामुळें आज साऱ्या जगाला आर्थिक पेंच पडलेला आहे.

यंत्राचे शोधाने हस्तव्यवसाय मार्गे पडले. हाताने उद्योग करणारे कारागीर गिरणींत कामाला लागले. वैयक्तिक मालकीचे लहानसहान धंदे नाहीसे होऊन मोठमोठे उद्योगधंदे वाढले व त्यांची मालकी थोड्या लोकांचे हातांत गेली. मालक मजूर झाले, आणि शेतकरी कामगार झाले. ज्या थोड्या लोकांच्या हातांत कारखाने गेले ते श्रीमंत झाले. इतरांच्या श्रमाचा फायदा त्यांचे पदरांत पडू लागला. अशा रीतीने थोड्या व्यक्तींजवळ पुष्कळ संपत्ति सांचून समाजांत आर्थिक विषमता झाली. ज्या देशांत यांत्रिक प्रगति अधिक तेथे आर्थिक विषमता अधिक तीव्र असें झाले. आज अमेरिकेची अशी स्थिति आहे की शेंकडा दहा लोकांच्या हातांत शेंकडा नव्वद भाग संपत्ति आहे आणि बाकीच्या नव्वद लोकांमध्ये मिळून शेंकडा दहा भाग संपत्ति विभागली गेली आहे. त्यामुळे देश श्रीमंत पण व्यक्ती गरीब अशी वस्तुस्थिति आहे.

ही यांत्रिक प्रगति आणि स्वार्थी व व्यक्तिवादी तत्त्वज्ञानाचे प्रसाराचा काळ एकदमच आला. प्रत्येकाने आपापला स्वार्थ पाहिला म्हणजे समाजाचा स्वार्थ आपोआप साधला जाईल, स्वार्थवादी व्यक्तीला ऐहिक दृष्टीने आपली प्रगति तत्त्वज्ञान करण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य असावे, समाजाचे बंधन असू नये, अशी विचारसरणी प्रचारांत आली. याला व्यक्तिवाद Individualism असें नांव दिलें गेलें. या व्यक्तिवादाला आधुनिक यांत्रिक प्रगतीची जोड मिळाल्याबरोबर बुद्धिमान्, कर्तबगार परंतु स्वार्थी व्यक्तींनी समाजाला पिळून संपत्तीचा मोठा हिस्सा आपल्या हातांत आणला. अशा रीतीने भांडवलवाल्यांचा एक नवीन वर्ग निर्माण झाला. पूर्वीची धर्मबुद्धि जाऊन त्या ठिकाणी स्वार्थी व्यक्तिवाद आल्यामुळे, आपली संपत्ति मिळवितांना आपण कोणत्या

साधनांचा उपयोग करतो व इतर मानवांना कसे वागवितो इकडे कोणाचें लक्ष गेलें नाहीं. त्यामुळे यांत्रिक उद्योगांत अमानुष पद्धति शिरल्या व या प्रवृत्तीविरुद्ध प्रतिक्रिया म्हणून पाश्चात्य देशांत आजचा समाजसत्तावाद अस्तित्वांत आला आहे. स्वार्थ, आपमतलबीपणा, निर्घृणता, मानवी जीवनाविषयी बेपर्वाई हे दुर्गुण आधुनिक यांत्रिक उद्योगधंद्यांत नसते तर समाजवादाला आजच्याइतका पाठिंबा मिळाला नसता. सारांश, स्वार्थी व्यक्तिवादाविरुद्ध (Individualism) प्रतिक्रिया म्हणून समाजसत्तावाद (Socialism) हा अस्तित्वांत आला आहे. समाजाचा लंबक एका टोंकाला गेला होता, तो आतां दुसऱ्या टोंकाला झुकला आहे, तो मध्यें येईपर्यंत तेथें राहिल.

१९१९ सालीं रशियानें जी विराट् क्रांति केली, तिची छाया पश्चिमेकडे युरोपअमेरिकेवर आणि पूर्वेकडे आशिया खंडावर पडलेली आहे. रशियानें आपल्या समाजसत्तावादी क्रांतीनें या शतकांतील जगाच्या पुढील इतिहासाला एक निराळीच दिशा लावून दिलेली आहे. समाजवाद हा आजच्या आर्थिक स्थितींतून उत्पन्न झाला आहे, हें ओळखून समाजनेत्यांनीं आपलीं पुढील धोरणें आंखलीं तर पुष्कळ अनर्थ टळतील आणि समाजाला भूकंपासारखे क्रांतीचे धक्के बसणार नाहीत.

अमेरिकायुरोपांतील प्रत्येक देशांत आज समाजवादाची थोडी फार छटा उमटूं लागली आहे. भांडवलवाल्या वर्गावर सौम्य सरकारी नियंत्रण घालण्यापासून तो सर्व जमीन, संपत्ति व कारखाने सरकारनें आपल्या हातीं घेण्यापर्यंत समाजसत्तात्वाचीं अनेक स्वरूपे आहेत. ही वावटळ आपल्या देशांत आज ना उद्यां येणार म्हणून त्यांतील

आवश्यक व जरूर त्या तत्वांचा समावेश आपल्या राज्यपद्धतीत करण्याचा उद्योग युरोपमधील प्रत्येक देशाने आरंभिला आहे. अमेरिका म्हणजे भांडवलशाहीचे माहेरघर व रशियाचे अगदी उलट टोक समजले जाते. परंतु तेथेही प्रेसिडेंट रुझवेल्टने आंखलेला राष्ट्रीय कार्यक्रम (N. R. A.) हा भांडवलशाहीला नियंत्रण घालणारा असल्यामुळे समाजवादी तत्वावर आहे, अशी टीका त्याचेवर केली गेली. इंग्लंड व फ्रान्समध्ये सोशालिस्ट पक्षाचे सामर्थ्य वाढत असून आज ना उद्यां राष्ट्रीय घडामोडींवर त्याची छाप पडल्याशिवाय राहाणार नाही. जर्मनीने आपल्या चळवळीला नॅशनल सोशलिझम राष्ट्रीय—समाजवाद असे नांव दिलेले असून संधि सांपडेल तेव्हा खाजगी उद्योगधंदे, व भांडवल यांवर नियंत्रण घालण्याची भाषा तेथेही वापरली जात आहे. परंतु लहान शेती व लहान खाजगी मिळकती यांना हात लावण्याचे धोरण जर्मनीने तत्त्वतः टाळले आहे. समाजवादाची व्याप्ति फक्त मोठ्या उद्योगधंद्यापर्यंतच करण्याचा जर्मनीचा विचार आहे. भांडवलवाल्यांच्या विरोधामुळे अद्यापपर्यंत ही गोष्ट झालेली नाही, व होईल की नाही तें निश्चित नाही.

सारांश, भावी आर्थिक पुनर्घटनेत संपत्तीवरील वैयक्तिक मालकी जाऊन त्या ठिकाणी समाजसत्ता येण्याची प्रवृत्ति आज पाश्चात्य देशांत दिसत आहे. भांडवलवाले व उद्योगधंदे यांवर सरकारी नियंत्रण पडणे ही जगाचा व्यावहारिक मार्ग या चळवळीची पहिली पायरी आहे. लहान-सहान सर्वच खाजगी संपत्ति समाजाचे ताब्यांत देण्याइतक्या एका टोंकाला जग जाईल असे वाटत नाही. अगदी अनियंत्रित खाजगी संपत्ति व आत्यंतिक समाजसत्ता यांचे दरम्यान कोठे तरी जग थांबेल असे दिसते. पूर्ण स्वतंत्र अशा भांडवलशाहीच्या पद्धतीत दुर्बल,

सत्ताहीन, अज्ञानी, कष्टावर जगणारा आणि अक्षय्य गरीबीत राहणारा असा कामगारवर्ग सामाजिक हक्कांना मुक्तो. प्रत्येक व्यक्तीला संस्कृतीचे दृष्टीने उच्चतम आत्मविकास करण्याची संधि मिळावयास पाहिजे. ती अशा पद्धतीत बहुजनसमाजाला मिळू शकत नाही, म्हणून ती कालांतराने अनिष्ट व त्याज्य अशी समजली जाईल. भांडवलपद्धतीच्या समाजरचनेचा अनुभव घेण्याला जगाला गेली दोन शतके मिळाली; तशा तऱ्हेचा काळ अद्याप समाजसत्तावादी पद्धतीला मिळालेला नाही. परंतु कोणत्याहि चांगल्या पद्धतीत कालांतराने गुणदोष उत्पन्न होऊन पुढे ती समाजाला बदलावीशी वाटते तसेच समाजवादाचेहि होईल. आपल्या स्वतःच्या मालकीचा एकादा जमिनीचा तुकडा, एकादें लहानसे घर व चार वस्तू असाव्यात असे प्रत्येक व्यक्तीला वाटत असते. अमक्या क्षेत्रांत मी राजा आहे, त्याचे आंत मी वाटेल तें करीन, त्यांत समाजानें डोकावूं नये, अशी कांहीं व्यक्तींची प्रवृत्ति असते. स्वामित्वाच्या कल्पनेनें कांहीं मनोवृत्तींच्या माणसांना सुख होते, मग हें स्वामित्वाचें क्षेत्र कितीहि लहान असलें, इतरांचे मानानें अगदीं क्षुद्र असलें तरी चालतें. समतेच्या कल्पनेपेक्षां स्वामित्वाच्या कल्पनेत नैसर्गिक अहंकाराची तृप्ति होते, ती समाजवादी पद्धतीत लाभत नाही. स्वामित्वाच्या एका टोकाला जाऊन कांहीं व्यक्तींनीं तिचा दुरुपयोग केल्यामुळें समतेच्या दुसऱ्या टोकांस समाज गेला आहे. आर्थिक दृष्टीनें समता आणि स्वामित्व या दोन टोकांचे मध्ये स्थिर होण्याकरितां तो हेळकावे खात राहिल.

हिंदुस्थानांत यांत्रिक सुधारणेनें पाऊल टाकल्याबरोबर तिच्या पाठोपाठ तिच्या अपत्यानें, समाजसत्तावादानेंहि पाऊल टाकलें आहे. या देशांत पाश्चात्य देशांइतका यांत्रिक उद्योगधंधांचा प्रसार होण्या-

पूर्वाच भावी परिस्थितीचें आकलन करून, तिला योग्य असें आर्थिक तत्त्वज्ञान व समाजरचनेची योजना निर्माण पाश्चात्य मनोवृत्ति व हिंदुस्थान केली तर राष्ट्राच्या वेळची, श्रमाची, व मनुष्यबळाची पुष्कळ काटकसर होईल. माणसांचे हाल होऊन नंतर त्यांतून नवीन पद्धति निर्माण होण्याचा प्रसंग टवेल.

सांचलेली संपत्ति समाजांत पुनः वाहाण्याचे जे दोन मार्ग आहेत, त्यांचे संधिकालांत आपण उभे आहोंत. धार्मिक प्रवृत्ति व भूतदया यांचे मदतीने पूर्वी समाजांतील गरीब आपत्तीमधील वर्गाची सौय होत असे. परंतु या भावनेचा तितकासा जोर आजच्या आपल्या समाजांत राहिलेला नाही, तो राहिला असता आणि वाढत्या प्रमाणांत असता, तर त्याने भावी समाजवादाचा जोर बराच कमी झाला असता. परंतु आज धार्मिक, परोपकारी आणि भूतदयेच्या वृत्तीपेक्षां पाश्चात्य देशांतून आलेल्या स्वार्थनिष्ठ व व्यक्तिवादी तत्त्वज्ञानाचा पगडा आपल्या मनावर अधिक बसला आहे. त्या कारणाने अशा मनोवृत्तीला कामगार वर्गाकडून पाश्चात्य देशांत जी प्रतिक्रिया झाली, तीच याही देशांत होईल, असा अंदाज बांधण्यास मुळींच हरकत नाही. त्याची चिन्हें आजहि दिसू लागली आहेत. मालक—मजूर यांचे झगड्यांत आपले येथेही पाश्चात्य वर्गकलहाची पुनरावृत्ति होत आहे. अशा परिस्थितींत भांडवलवाले व मजूर यांचे संबंधांत, 'सर्व-भूतांच्या ठिकाणीं आत्मभावाने' पाहणाऱ्या हिंदू वेदांताची वृत्ति राखली जात नसून वैयक्तिक स्वार्थी जडवादी दृष्टीने पाहणाऱ्याचीच वृत्ति दाखविली जात आहे. अशा मनोवृत्तीच्या स्थितींत आपला भावी आर्थिक वेदांत काय असा आपणापुढे प्रश्न येईल.

पाश्चात्य देशांचा अनुभव पाहातां असे स्पष्ट दिसते की या

देशांतही सूक्ष्म अथवा स्थूल स्वरूपांत समाजसत्तावादाचीं तत्त्वे यंणे हें अपरिहार्य आहे. आजच्या यांत्रिक युगांत समाजसत्तेचें विविध प्रमाण खाजगी मिळकतीवर व धनोत्पादनावर नियंत्रण ठेविलें नाहीं तर गोरगरीब जनतेचे हाल होतात. तेव्हां कांहीं नियंत्रण ठेवणें हें आवश्यक आहे आणि असें नियंत्रण येऊन खाजगी नफ्याला व उत्पन्नाला आळा बसला व बहुजनसमाजाचें हित पाहाण्याची दृष्टि आली कीं येथेही सूक्ष्म प्रमाणांत समाजवादी धोरण आलें. हेच अगदीं कडेला न्यायवाचें झालें तर रशियाप्रमाणें घरदार, शेती, इ. सर्व मालमत्ता सरकारी म्हणजे समाजाच्या मालकीची करून टाकावी लागेल. परंतु इतकी एकांतिक वृत्ति आपल्या हिंदी मनाला पटेल असें वाटत नाहीं. कांहीं प्रमाणांत तरी मालकी व स्वामित्व यांना ज्या पद्धतींत वाव आहे मग या मालकीवर कितीही नियंत्रण असलें तरी चालेल—तीच पद्धति आपल्या मनोवृत्तीला मानवेल. लहानच कां होईना पण स्वतःचा असा जमिनीचा तुकडा व स्वतःचें असें घर असावें असें प्रत्येकाला वाटतें व वाटत राहिल.

आपण पुढें किती प्रमाणांत समाजवाद स्वीकारूं हा पुढचा प्रश्न आहे. भावी परिस्थिति लक्षांत घेऊन यांत्रिक सुधारणेंतील आपत्ति टाळण्याकरितां, देशांत यापुढें जे आजची गरज व सावधगिरी उद्योगधंदे वाढतील त्यांना इष्ट वळण लावणें ही गोष्ट या पिढीला करणें शक्य आहे. यंत्राचा उपयोग मानवी श्रम वांचविण्याकरितां व कामाचा वेळ कमी करण्याकरितां आहे, हें तत्त्व मालक त्रिसरल्यामुळें पाश्चात्य देशांत कामकरी वर्गाची दुःस्थिति झाली. हिंदुस्थानांत यापुढें वाढणाऱ्या यांत्रिक उद्योगधंधांत वरील तत्त्वाचें परिपालन झालें तर कामकरी

वर्गावर . . . त्या आपत्तीही टळतील. त्या दृष्टीने औद्योगिक कायदे-
कानून झाले पाहिजेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे देशांत वाढणाऱ्या उद्योग-
धंद्यांवर खाजगी व्यक्तींची अनयंत्रित मालकी वाढत गेली तर तें
पुढें कलहाचें बीज होऊन बसतें. ही आपत्ति टाळण्याकरितां आज-
पासूनच नवीन उद्योगधंद्यांवर समाजाचें नियंत्रण पडत गेलें, तर
फाजील स्वार्थ, नफेबाजी व कामगार वर्गाविषयीं बेफिकिरी या
गोष्टींना आळा बसेल. या तत्त्वांना व्यवहारांत कसें स्वरूप द्यावयाचें
हा समाजनेत्यांचा व राजकारणी पुढाऱ्यांचा प्रश्न आहे. एवढी गोष्ट
खरी कीं यापुढें देशांत होणाऱ्या आर्थिक व औद्योगिक प्रगतीला इष्ट
वळण देण्याचे दृष्टीने व पाश्चात्यांचे दोष टाळण्याचे दृष्टीने आम्हीं
आपला आर्थिक वेदांत व आर्थिक समाजरचनेचें तत्त्व यांचा विचार
आजपासूनच केला पाहिजे.

प्रकरण एकोणतिसावें

यांत्रिक सुधारणेचा पाश्चात्य अनुभव व इशारा

हिंदुस्थानांत प्रथम दळण्याचें जातें निघालें. तेव्हांपासूनच
यंत्रयुगाला प्रारंभ झाला. 'जातें' हा शब्द 'यंत्र' या संस्कृत शब्दा-
पासून आला आहे हें व्युत्पत्तिशास्त्रज्ञांना माहीत
दळण्याचें जातें आहेच. मानवी श्रम हलके करणारें व थोड्या
व यंत्रयुग
वेळांत काम करणारें जें साधन तें यंत्र. जातें हें
यंत्रयुगाचें प्रतीक आहे म्हणूनच कीं काय, न्यूर्यार्कमधील शास्त्रीय
व औद्योगिक भ्यूझियममध्ये प्रथमदर्शनीच जो देखावा आहे तो
दळणाऱ्या दोन मारवाडी बायांचा आहे! जातें, पाटावरवंटा, आणि
उखळ यांचा आम्हीं शोध लावला; परंतु यापुढें आमच्या यंत्रशास्त्राची
प्रगति कां गेली नाही त्याचा विचार केला पाहिजे. एवढी गोष्ट

निश्चित आहे की प्राचीन हिंदी लोक यांत्रिक सुधारणेला विरोधी नव्हते.

एकोणिसाव्या शतकांत युरोप-अमेरिकेमध्ये भौतिक शाखांची प्रगति झाली, व या शास्त्रांचे साहयाने यांत्रिक सुधारणेची गति वाढली. शास्त्रीय शोध प्रसिद्ध करण्याचे साधन मुद्रणविद्येमुळे मिळाले. उच्च शिक्षण संस्थांमधून शुद्ध विज्ञान व औद्योगिक विज्ञानाचे शिक्षण सुलभ झाले, त्यामुळे या संशोधनकार्याला पुष्कळच प्रोत्साहन मिळाले. परस्परांचे शोध परस्परांना ताबडतोब कळू लागल्यामुळे शास्त्रीय संशोधनाला हजारों, लाखों डोक्यांचा उपयोग एकदम होऊ लागला. पूर्वी एकेका शोधाला एकेक युग व पुढे एकेक तप लागत असे, त्याचे ऐवजी आज युरोप-अमेरिकेच्या संशोधनशाळांतून प्रत्यहीं शेंकडों शोध लागत आहेत, आणि ते वृत्तपत्र-मासिकद्वारां हजारों लोक वाचीत आहेत. संशोधनकार्याची साधने वाढलेली असल्यामुळे या शोधांचा वेग प्रतिवर्षी वाढत आहे. शास्त्रज्ञ असे सांगतात की मानवी इतिहासाच्या हजार वर्षांत जितकी शास्त्रीय प्रगति झाली त्यापेक्षा गेल्या तीस वर्षांत अधिक प्रगति झालेली आहे. आजपर्यंत या संशोधनांत अमेरिका, युरोप व थोड्या प्रमाणांत आशियामधील जपान-हिंदुस्थानसारखी राष्ट्रेच पडलेली आहेत. जगांतल्या इतर खंडांतील लोक सुविद्य होऊन या प्रगतीला आपला हातभार लावू लागले म्हणजे जग कोठे जाईल याची कल्पनाच केली पाहिजे !

शास्त्रीय शोध आणि यांत्रिक प्रगति या गोष्टी यापुढेही चालू राहतील. ही मानवी प्रवृत्ति आहे, ती कोणी थांबवू शकत नाही. हातांत अधिकार घेऊन जरी एकाद्याने हें यांत्रिक युगाचें घडयाळ

एक हजार वर्षे मागे खेंचलें तरी तें पूर्वीपेक्षा अधिक वेगानें पुढें धांवत जाईल. या यांत्रिक सुधारणेला विरोध पाश्चात्यांच्या न करितां तिच्यावर नियंत्रण घालून मानवी अनुभवानें शहाणपणा हिताकडे तिचा कसा उपयोग करून घेतां येईल या दृष्टीनें विचार केला पाहिजे. हिंदुस्थानमध्ये यांत्रिक युगानें पाऊल टाकलें आहे, आणि तत्त्वज्ञानी आपल्या खोलींत बसून कांहींही म्हणाले तरी बाहेर सामान्य लोक विचार न करितां आपल्या सोयी-प्रमाणें मोटारी, रेल्वे, रेडियो, टेलीफोन, विमाने इत्यादि साधनांचा पूर्ण उपभोग घेत आहेत. असें जरी असलें तरी अंधपणें या नवीन संस्कृतीचा स्वीकार न करितां तिच्याबरोबर येणाऱ्या सामाजिक संक्रमणाचा विचार करून आपलें धोरण ठरविलें पाहिजे. या बाबतींत हिंदुस्थान एका परीनें सुदैवी आहे. कारण खर्च न करितां त्याला अनुभवाचा फायदा मिळणें शक्य आहे. ज्या पाश्चात्य देशांत आज आधुनिक सुधारणा कळसास पोचली आहे, तेथें तिचे सामाजिक सुपरिणाम व दुष्परिणाम काय झाले आहेत तें पाहण्याची आपणांला संधि आहे. त्यामुळें पाश्चात्यांच्या चुका टाळून यांत्रिक सुधारणेचा अनुकूल फायदा घेण्याचे दृष्टीनें आपणांला आपलें धोरण आंखतां येईल.

खुद्द पाश्चात्य तत्त्वज्ञान्यांना आज असें वाटत आहे कीं, आजची भौतिक सुधारणा म्हणजे मानवी बुद्धीची व कर्तबगारीची परमावधि आहे. त्यांना आतां भीति एवढीच वाटत आहे, कीं जगांत जर एखादें महायुद्ध झालें, तर या भौतिक सुधारणेच्या पोटांतून इतर रत्नांबरोबर निघालेलीं अद्भुत युद्धाचीं अस्त्रें हींच या सुधारणेला खाऊन टाकतील कीं काय ! एवढी एक भीति सोडून दिली

तर इतर दृष्टींनी यांत्रिक सुधारणेबद्दल पाश्चात्यांना अभिमान वाटत आहे. या नवीन युगाने मानव जातीवर मोठे उपकार केले आहेत, आणि सुधारणेचे व संस्कृतीचे लोण बरेच पुढे गेले आहे असा पाश्चात्य देशांत सार्वत्रिक समज आहे. यंत्रापासून माघार घेण्याची जी प्रवृत्ति हिंदुस्थानांत दिसते ती पाश्चात्य देशांत दिसत नाही.

यांत्रिक सुधारणेमुळे जीवनाच्या सोयी वाढल्या. ज्या गोष्टी एके काळीं फक्त श्रीमंत सरदारांच्याच आटोक्यांत होत्या, त्या आतां गोरगरीबांच्या घरांत आल्या. राहणीचा उच्च दर्जा जो सधन लोकांना उपभोगितां येत असे, त्याचा फायदा आतां सामान्य जनांनाही मिळू लागला. अमेरिकेंत आज एखाद्या सामान्य व्यक्तीलाही मोटार, टेलीफोन, रेडियो, गॅसच्या चुली, विजेवर चालणारी घरकामाची यंत्रसामग्री, इत्यादि गोष्टी रोजच्या वापरास सहज मिळू शकतात. हिंदुस्थानांत या गोष्टींचा उपभोग घेण्याचे भाग्य सामान्य माणसाला लाभत नाही. श्रीमंत वकील, डॉक्टर, गर्भश्रीमंत घराणीं इत्यादि मर्यादित लोकांनाच त्यांचा लाभ मिळतो. त्यांचे पाहून इतरे जनांनाही या गोष्टी हव्याशा वाटतात. यांत्रिक सुधारणेमुळे पाश्चात्य देशांत या सामान्य जनांच्या राहणीचा दर्जा वाढला आहे. मूठभर लोकांना ज्या सुखसोयी उपलब्ध होत्या त्या सर्वसामान्य जनतेच्या आटोक्यांत आल्या, व आणण्याची शक्यता उत्पन्न झाली.

भौतिक व ऐहिक दृष्टीने राहणीचा दर्जा वाढला त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक दृष्टीने विचार करितां संस्कृतीची साधनेही सामान्य जनांना उपलब्ध झालीं. देशांतील विद्वानांचीं भाषणें, धर्मोपदेशकांचीं प्रवचनें, मानसिक उन्नतीची प्रत्येकाला संधि उत्कृष्ट संगीत, आधुनिक काव्य, इत्यादि गोष्टी

अमेरिकेंतील प्रत्येक नागरिकाला शहरांत व खेडेगांवांत वाटंल तेथें ऐकण्याची संधि मिळते. जगांत काय चाललें आहे तें थोडक्या खर्चांत वाचनानें व श्रवणानें प्रत्येकजण जाणूं शकतो. आपल्या गांवाबाहेरील व देशाबाहेरील समाज आणि जग काय आहे तें तो पाहूं शकतो. रोजच्या जीवनाला लागणाऱ्या साध्यासुध्या गरजा भाग-विण्याकरितां पूर्वी रात्रंदिवस रात्रावें लागत असे. आज सात आठ तास काम केले कीं पूर्वीपेक्षां अधिक सुखसोयीनें राहतां येतें, व बाकीचा वेळ बौद्धिक आणि मानसिक विकासात्मक व्यवसायांत घालवितां येतो. अमेरिकेंत यांत्रिक प्रगति इतकी झाली आहे कीं कामाची व संपत्तीची व्यवस्थित योजना केली, तर प्रत्येकास फक्त दोन तास काम करून आजच्यापेक्षां अधिक सुखानें राहतां येईल, आणि दिवसाचा वेळ ज्ञानात्मक आणि संस्कृतिवर्धक व्यवसायांत घालवितां येईल. हिंदी लोकांच्या राहणीच्या दर्जाप्रमाणें त्या लोकांनीं राहावयाचें ठरविलें तर रोज प्रत्येकाला एक मिनिटापेक्षांही कमी म्हणजे फक्त कांहीं सेकंद काम करावें लागेल ! या विधानांत तिळमात्र अतिशयोक्ति नाही.

सामान्य जनांच्या राहाणीच्या व संस्कृतीच्या दृष्टीनें यांत्रिक सुधारणेचे अनुकूल परिणाम झाले आहेत
दुसरी बाजू- यांत्रिक माणसें तसेच कांहीं प्रतिकूल परिणामही झाले आहेत,
ते आपण टाळणें आवश्यक आहे.

यांत्रिक उद्योगधंद्यांत काम करणारीं माणसें हींही यंत्रेंच बनून गेलीं आहेत. काम करितांना स्वतःची बुद्धि व कल्पक शक्ति वापरण्याचें त्यांना प्रयोजन उरलेलें नाही. कामकऱ्याला सातआठ तास एकच क्रिया यांत्रिक वेगानें करावी लागते. वस्तु तयार करण्याला हजार क्रिया लागत असल्या तर त्यांतील एकादी क्रिया प्रत्येक

कामकऱ्याच्या हातून होते. अथपासून इतिपर्यंत सर्व वस्तु निर्माण करण्याचा जो आनंद खाजगी कारागिराला वाटत असतो तो गिरणी कामगाराला वाटत नाही. फोर्ड फॅक्टरी, जनरल इलेक्ट्रिक इत्यादि अजस्र कारखान्यांत ही गोष्ट उत्तम रीतीने दिसते. या दोषावर उपाय म्हणून Creative Arts प्रतिभासंवर्धक व्यवसायांचा प्रसार पाश्चात्य देशांत होत आहे. कारखान्यांतून काम करून आल्यानंतर कामकऱ्यांनी आपापले संघ स्थापून वाङ्मय, चित्रकला, संगीत, हस्त-व्यवसाय, इत्यादि गोष्टींत एकदोन तास घालवून आपले व्यक्ति-वैशिष्ट्य वाढवावे, व दिवसभर जी कल्पनाशक्ति प्रसुप्त असते तिला जागृत करावे. रशियांतील संस्कृतिमंदिरांची Palace of Culture योजना याकरितांच आहे.

ज्या ज्या शहरांतून उद्योगधंदे आहेत तेथे तेथे कामकरी लोकांकरितां राहाण्याचे निराळे भाग आहेत. मुंबई-अहमदाबादच्या शहरांतील महार-वाडे-स्लम्स गरीबी अधिक, वस्ती अतिशय दाट, गुन्ह्यांचें प्रमाण जास्त, स्वच्छतेची जाणीव कमी, मुला-बाळांच्या शिक्षणाची हेळसांड-अशा प्रकारची स्थिति असते. या आपत्ती दूर करण्याकरितां धार्मिक प्रवृत्तीचे लोक व समाजसेवक या वस्तींत येऊन राहातात व लोकांना मदत करण्याचा प्रयत्न करतात. मजुरांच्या स्लम्स हा यांत्रिक सुधारणेचा परिणाम आहे, पण तो अपरिहार्य आणि सर्वत्र आवश्यकच आहे असें नाही. तो टाळूनही यांत्रिक प्रगति होऊं शकेल असें दाखविण्याचें काम रशियानें आपल्या अंगावर घेतलें आहे.

यांत्रिक सुधारणेचा तिसरा दोष म्हणजे समाजांत संपत्तिवान् कारखानदार वर्ग व संपत्तिहीन बेकार कामगार वर्ग असे दोन वर्ग

मजूर वर्ग
व बेकारी

निर्माण होतात, व त्यांत दुर्बळांच्या श्रमाचा फायदा कारखानदार व भांडवलवाला वर्ग घेतो. त्यामुळे एक बहुजन समाज वर्ग हळुहळू निर्धन होत जातो व थोड्या लोकांच्या हातांत संपत्ति सांचत जाते. ही आपत्ति टाळून संपत्तीची श्रमाचे प्रमाणांत विभागणी कशी होईल हा पाश्चात्य समाजापुढील प्रश्न आहे.

बेकारी आणि यांत्रिक सुधारणा यांची सांगड नेहेमी घातली जाते. नवीन यंत्रशोधामुळे पुष्कळ काम थोड्या श्रमांत व वेळांत होतें. त्यामुळे मालक आपला कामगारवर्ग हळुहळू कमी करितो, पण थोड्या लोकांचे जीवावर काम मात्र अधिक काढतो व फायदा तितकाच अथवा जास्त मिळवितो. अशा रीतीने माणसे कामावरून काढल्याने बेकारी वाढत जाते व यंत्रामुळे बेकारी वाढते असा समाजांत ग्रह होतो.

हे जे वर दोष दाखविले आहेत ते सर्व अपरिहार्य नाहीत, टाळतां येण्यासारखे आहेत. यांत्रिक सुधारणेबरोबर जन्मतः येणारे

व जन्मभर राहाणारे असे ते नाहीत, वस्तु-
स्वार्था वृत्तीचा दोष स्थिति अशी आहे कीं यांत्रिक प्रगतीमुळे

समाजाच्या आर्थिक जीवनांत जी क्रांति झाली तिला अनुकूल असें नवीन तत्त्वज्ञान आचरणांत आलें नाहीं. यंत्रांचा उपयोग स्वार्थी व्यक्तींनीं आपल्या फायद्याकडे करून घेतला. समाज-हिताकरितां मानवी जीवन आहे या सामाजिक तत्त्वज्ञानाचें आकलन स्वार्थानें अंध झालेल्या व्यक्तींना झालें नाहीं. त्यामुळे यांत्रिक प्रगतीचा फायदा बहुजन समाजाला कसा करून देतां येईल, याचा विचार न करितां केवळ स्वार्थाचेच दृष्टीनें त्यांनीं धोरण ठेविलें. स्वार्थाचे तत्त्वावर वागणारी भांडवलशाही हिंदुस्थानांत निर्माण झाली

तर पाश्चात्य देशांची आवृत्ति येथेही लौकरच होईल. समाजहिताचे दृष्टीने यांत्रिक सुधारणा राबवून घेतला तर कामगारांचे स्लम्स, त्यांचे दारिद्र, त्यांचे यंत्रासारखे जीवन, हे दोष नाहीसे होऊन बहुजनवर्ग सुखी राहील. व्यक्तीचे दृष्टीने पाहाण्याची आज दृष्टि आहे तेथे समाजाचे दृष्टीने पाहाण्याची दृष्टी आली पाहिजे.

यंत्रामुळे बेकारी येत नाही तर यंत्राचा दुरुपयोग केल्यामुळे बेकारी येते, यंत्रसंशोधनाचा मुख्य हेतु असा की व्यक्तीला काम थोड्या वेळांत करितां यावे व शारीरिक श्रम कमी पडावेत. परंतु या दृष्टीने यंत्राचा उपयोग केला जात नाही. कामगारांचा कामाचा वेळ

बेकारी कां
येते?

कमी करावा आणि त्यांचे श्रम वाचवावेत, या दृष्टीने यंत्राचा उपयोग कारखानदार करीत नाहीत. ते मजुरांची संख्या कमी करितात आणि उरलेल्या कामगारांकडून तितकेच काम भरपूर वेळ चोपून घेतात. म्हणजे आज यंत्राचा उपयोग मजुरांना होत नाही तर मालकांना होतो. यंत्रामुळे बेकारी व्हावयास नको असेल तर कामगारांची संख्या कायम ठेवून, यंत्राचे शोध लागत जातील त्याप्रमाणे त्यांचे कामांचे तास कमी केले पाहिजेत. म्हणजे मालकाचा फायदा कायम राहील, मजुरांना काम मिळेल, आणि हेच मजूर कारखान्यांतील मालाचे गिऱ्हाईक होईल. यंत्राचा हा उपयोग समाजाला कळेल व अंमलांत येईल तरच बेकारी आणि व्यापारमंदी यांना आळा बसेल.

घरदार व शेतवाडी सोडून कामगारवर्ग कारखान्याचे शहरीं येऊन राहिला म्हणजे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. दाट वस्तीतील राहणी, नैतिक शैथिल्य, आरोग्यानुकूल परिस्थितीचा अभाव, व बेकारीच्या काळांत उमासमार, इत्यादि दोष औद्योगिक शहरांत

शहरांत कारखाने
नकोत

उत्पन्न होतात. ते टाळण्याकरितां शहरांतील उद्योगधंदे खेड्यांत नेण्याचा उमक्रम हल्लीं युरोप अमेरिकेंत चालला आहे. या प्रयोगावर हिंदुस्थाननें लक्ष ठेवून आपल्या भावी औद्योगिक प्रगतीची दिशा ठरविली पाहिजे. फोर्डनें अशा प्रकारचा प्रयोग चालविला आहे, त्याला Garden Cities 'शंतावरीळ नगरे' असें नांव त्यानें दिलें आहे.

हिंदुस्थानांत या पुढें यांत्रिक प्रगति होणें हें अपरिहार्य आहे. परंतु या प्रगतींत पाश्चात्यांचे दोष यज्ञं नयेत या दृष्टीनें आज-पासूनच समाजनेत्यांनीं काळजी घेतली पाहिजे. यंत्राचा उपयोग फायदा जास्त काढणें हा नसून कामाचे तास व श्रम कमी करणें हा आहे हें तत्त्व लक्षांत ठेवून औद्योगिक कायदे झाले पाहिजेत. सगळे उद्योगधंदे शहरांत वाढूं न देतां आधीं पासूनच ते लहान लहान गांवांतून पसरून देण्याची योजना केली, तर पाश्चात्य स्लम्सूचे प्रश्न उत्पन्न होणार नाहीत. हे दोष टाळून जर यांत्रिक सुधारणेचा स्वीकार आपण करूं शकलों तरच तिचा उपयोग बहुजन समाजाचें जीवन सुखी करण्याचे दृष्टीनें व त्याला संस्कृतिसंवर्धक जीवनाची संधि देण्याचे दृष्टीनें होईल.

प्रकरण तिसावें

सामाजिक असंतोष व पुनर्घटनेचे मार्ग

सामाजिक प्रगतीला अंत नाही. जगाच्या प्रारंभापासून अंतापर्यंत असा एकहि कालखंड गेला नसेल कीं, ज्या वेळीं कांहीं ना कांहीं सामाजिक चळवळ झालेली नाही. प्रत्येक पिढीला वाटत असतें कीं,

आपला काळ हाच मोठा घडामोडीचा व असंतोषाचा आहे. अशी एक विनोदी आख्यायिका आहे की, जगाच्या प्रारंभी ईडनच्या उद्यानांतून सहल करीत असता अडॅम ईव्हला म्हणाला, ' प्रिये, सध्यां आपण मोठ्या घडामोडीच्या काळांत राहात आहोंत. ' आजच्या पिढीलाही तसेंच वाटत आहे.

पाश्चात्यांचा समाज अवलोकन करीत असतां असें दिसून येतें कीं, तेथेही एक प्रकारचा असंतोष व खळबळ माजली असून स्वतःला समाधानकारक अशा प्रकारची समाज-प्रत्येक समाजांत अरचना घडवून आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू असंतोष आहे. अस्पृश्यता, जातिभेद, धर्मभेद इत्यादि प्रश्न आपल्या समाजांत आहेत, तसे इतर समाजांतहि निरनिराळ्या प्रकारचे प्रश्न आहेत. असंतोष हा दोहींकडे कायम आहे. आदर्श समाजपद्धति निर्माण करण्याचा जो सर्व जगाचा प्रयत्न चालू आहे त्याच वाटेत आपण आहोंत व सर्व समाज आहेत. कोणी मार्गें अथवा कोणी पुढें एवढाच फरक.

प्रत्येक देशांतील समाज हा कोणत्या ना कोणत्या तरी तत्वावर विभागला गेला आहे. हिंदुस्थानांतील समाज एके वेळीं जन्म कर्म तत्वावर व आज जन्म तत्वावर समाज विभागणीची चाललेला आहे. इंग्लंडमध्येही अद्याप जन्म-विविध तत्वे तत्वाला मान आहे, परंतु प्राधान्य नाही; म्हणजे समाजांतील व्यक्तींची प्रगति ही त्यांच्या जन्मकुलावर सर्वस्वी नव्हे तरी कांहीं अंशीं अवलंबून असते. अमेरिकेंतही स्वतःला उच्च कुळीतलीं समजणारीं अशीं कांहीं घराणां आहेत, परंतु जन्मतत्वाला या देशांत फारशी किंमत दिली जात नाही. कर्माप्रमाणें अथवा व्यवसायावरून व्यक्ति श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ ठरविण्याची पद्धति

पाश्चात्य देशांमध्ये फारशी नसली तरी शारीरिक श्रम करणाऱ्या वर्गाला गौणत्व व बौद्धिक व्यवसाय करणाऱ्या वर्गाला श्रेष्ठत्व देण्याची त्यांच्यांत परंपरा आहे. परंतु आजकाल रशियामध्ये मात्र शारीरिक श्रम करणाऱ्या कामकरी वर्गाला इतर वर्गांपेक्षा श्रेष्ठत्व दिले जाते. याखेरीज इतर सर्व देशांतील समाज आर्थिक तत्वावर विभागले गेले आहेत. गेल्या शतकांतील यांत्रिक व औद्योगिक क्रांतीमुळे या विभागणीला तीव्र स्वरूप आले असून गरीब व कामकरी वर्गांत आपल्या कनिष्ठ स्थितीविषयी असंतोष उत्पन्न झालेला आहे.

पाश्चात्य देशांतील समाजांत जो असंतोष दिसून येतो त्याच्या मुळाशी त्यांची आजची समाजरचना आहे. ती बदलून घेण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे व शक्य तेथे

असंतोषाचे
मूळ

निरनिराळीं तंत्रे योजून विद्यमान पद्धतींतील
दोषांची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने

समाजनेत्यांचे विचार चालू आहेत.

जन्म, कर्म, अथवा संपत्ति, इत्यादि अनेक कारणांनी ज्या ज्या वर्गांना कनिष्ठ म्हणून मानण्यांत येते, त्या वर्गांत ही असंतोषाची भावना अधिक प्रमाणांत आहे. शिक्षणाचा प्रसार होऊन ते जसजसे खालच्या थरापर्यंत गेले, तसतशी त्या वर्गांत जागृति झाली. समाजाने आपणांस दिलेले स्थान राजीखुषीने पत्करण्यास ते नाकबूल झाले. वैयक्तिक महत्त्वाची जाणीव त्यांच्या ठिकाणी आली. व्यक्तीच्या प्रगतीस समाजाने घातलेली बंधने ही ईश्वरनिर्मित नसून मनुष्यनिर्मित आहेत ही गोष्ट त्यांच्या लक्षांत आली. समाजांतील सर्व व्यक्ती या सारख्याच दर्जाच्या, त्यांत श्रेष्ठ व कनिष्ठ हा भेद नसावा, श्रेष्ठ-कनिष्ठत्व वैयक्तिक कर्तबगारीवर ठरविले जावे,

इतर आंगतुक कारणांवरून ठरविलें जाऊं नये, अशा विचारसरणीनें प्रेरित होऊन आपल्या मानीव कनिष्ठ स्थानापासून वर येण्याचा प्रयत्न अनेक वर्ग समाजांतील करीत आहेत.

समाजाचे उच्चनीच आणि श्रेष्ठ कनिष्ठ असे वर्ग होणें हें नैसर्गिक गुणांना धरून व अपरिहार्य आहे. निसर्गांत समत्व नाही. परंतु या समाजवर्गाभोवतीं जेव्हां तटबंदी केली जाते, व सुस्थित

असलेले वर्ग इतरांना आपल्या समूहांत येण्यास वर्गसंक्रमणाच्या विरोध करतात व स्वतः इतरापेक्षां सामाजिक फायदे अधिक भोगतात त्या वेळीं समाजांत असंतोष अधिक माजतो. वैयक्तिक गुणांप्रमाणें एका वर्गांतून दुसऱ्या वर्गांत जाण्याची शक्यता जितकी अधिक असते तितकी समाजांत शांतता नांदते. आपणही श्रेष्ठ व उच्च म्हणवून घ्यावें अशा प्रकारचा स्वाभिमान व्यक्तिमात्रांत असतो. तो कारणपरत्वे जागृत होतो अथवा प्रसुप्त राहतो. नीचांना उच्च, कनिष्ठांना श्रेष्ठ, गरीबांना श्रीमंत होण्यास वाव, अथवा सामाजिक संक्रमणाची सोय ज्या समाजांत अधिक केली जाईल, त्या समाजांत असंतोषाचें प्रमाण कमी राहिल. पाश्चात्य राष्ट्रांनी या वर्गसंक्रमणाच्या सोयी कशा केल्या आहेत हें पाहण्यासारखें आहे.

जन्मानें कमी आणि कर्मानेही कमी अशा वर्गाला आर्थिक हीनत्वाची जोड मिळाली म्हणजे त्याच्या ठिकाणची अन्यायाची भावना अधिकच तीव्र होते. युरोपमध्ये पाश्चात्य वर्गभेदाची तीव्रता तशीच स्थिति झाली आहे. जन्म आणि कर्म यांच्या हीनत्वाला तिकडे विशेष महत्व नसलें तरी त्याला आर्थिक कनिष्ठतेची जोड मिळाल्या- कारणानें त्या देशांत आज असें दिसत आहे कीं, श्रीमंत आणि

गरीब, भांडवलवाले अथवा कामकरी, उच्च वर्ग आणि नीच वर्ग यांचा कलह चाललेला आहे.

हीन म्हणून मानल्या गेलेल्या वर्गाच्या समाधानाला कांहीं तरी जागा पाहिजे, तीही पाश्चात्य समाजाने ठेविलेली नाही. हिंदुस्थानांतील जातिभेदाची रचना करणाऱ्यांनी, त्यांच्यातील दोषांचा परिहार करण्याकरितां, जन्म—कर्म दृष्टीने श्रेष्ठ आणि सत्ता—संपत्ति दृष्टीने श्रेष्ठ असे वर्ग हे परस्परांपासून अलिप्त ठेवून समाजांत तोंड ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आज प्रत्यक्ष तशी स्थिति दिसत नसली तरी तात्त्विक दृष्टीने योजलेल्या जातिभेद पद्धतींत ही व्यवस्था होती. पाश्चात्य देशांत जन्म—कर्म दृष्टीने हीन असलेल्या वर्गाला संपत्ति—सत्तेपासूनही अलिप्त ठेवण्यांत आले. लोकशाही तत्त्वाप्रमाणें खालच्या वर्गाला संधि दिलेली असली तरी ती केवळ कल्पनेतच राहिली. म्हणून खालचा वर्ग ही सत्ता वरच्या वर्गापासून मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

व्यक्तीचा गौरव करून प्रत्येकाला आपल्या कर्तव्यगारीने समाजांत पुढें येण्याची संधि देण्याचें तत्त्व प्रथम अमेरिकेने स्वीकारलें.

अमेरिकेंतील समान संधि समाज जितका नवीन तितका तो अधिक परिवर्तनशील असतो, हा फायदा अमेरिकेला मिळाला. आपला हा देश 'संध्याची सुवर्णभूमि' असें अमेरिकन लोकांनीं जाहीर केले. युरोपियन लोकांपेक्षां अमेरिकन लोकांमध्ये जर कांहीं स्वभाव—वैशिष्ट्य दिसून येत असेल तर तें हें कीं, अमेरिकन मनुष्य कर्तव्यगार व्यक्तीला संधि देण्यास सदैव तयार असतो. 'त्याला संधि तर द्या' Give him a chance. ही म्हण अमेरिकन स्वभावाची निदर्शक आहे, असें म्हणावयास हरकत नाही. संधिस्वातंत्र्याचें तत्त्व केवळ कल्पनेत व कागदावरच न राहतां तें

प्रत्यक्ष अमलांत यावे म्हणून अमेरिकन लोकांनी विशेष तंत्र शोधून काढले. त्यांनी आपल्या समाजांत सर्व शिक्षण मोफत करून सर्वांना विद्येचे मुक्तद्वार ठेविले. मनुष्याला आपली कर्तबगारी वाढविण्याचे साधन म्हणजे विद्या. ती प्रत्येकाच्या आटोक्यांत ठेविल्यामुळे प्रत्येक कर्तबगार व्यक्तीला पुढे येण्याची संधि मिळाली. अमेरिकेतील किती तरी थोर पुरुष अगदी गरीब कुळांतून वर आलेले आहेत. या देशांत मध्यंतरी इतकी बेकारी होती तरी लोक शांत होते; याचे कारण प्रत्येक कामकऱ्याने व मजुराने एक वेळी चांगले दिवस पाहिले होते व पुनः सुबत्ता आल्याबरोबर आपण कदाचित् एकाद्या गिरणीचे अथवा बँकेचे मालक होऊं अशी प्रत्येकाला आशा होती. प्रत्येक जण कांहीं वरपर्यंत पोचू शकत नाही, परंतु तेथे पोचण्याची आपणाला संधि आहे, या कल्पनेनेच समाजांत एक प्रकारचे समाधान राहाते.

अमेरिकेने सरसकट सर्व व्यक्तींना जशी वर्गसंक्रमणाची मोकळीक ठेविली तसे इंग्लंडने केले नाही. असंतुष्ट कनिष्ठ वर्गा-
 पैकीं वैयक्तिक कर्तबगारीने ज्या व्यक्ती आपो-
 इंग्लंडमध्ये कर्तब- आप पुढे येतील त्यांना वरच्या वर्गांत सामील
 गारीचा गौरव करून घ्यावयाचे व अशा रीतीने कनिष्ठ
 वर्गातील असंतोषाला फारसे तोंड फुटू घावयाचे नाही, असे समाज-
 रचनेचे धोरण इंग्लंडने स्वीकारिले आहे. सामान्य जनांना अस-
 लेल्या संधीचे क्षेत्र विस्तृत करण्याचे अमेरिकन धोरण इंग्लंडने
 स्वीकारले नाही, तरी कनिष्ठ वर्गातून वर आलेल्या कांहीं मर्यादित
 व्यक्तींच्या जन्म-कर्माकडे न पाहतां त्यांना वरिष्ठ वर्गांत सामील
 करून घेण्याचा प्रघात पडल्यामुळे कर्तबगार व्यक्तींच्या ठिकाणी
 समाधानाला जागा झाली, व असंतोषाची तीव्रता कमी झाली.

जर्मनींतील वर्गपद्धति परवां परवांपर्यंत कायम होती व अद्यापही जाहे. वर्गावर्गांतील विरोध व असंतोष नाहींसा करण्याकरितां नवीन नाझी सरकारनें समतातत्त्वाच. स्वीकार तात्त्विक दृष्टीनें केला आहे. म्हणजे वर्ग-विषमतेबद्दलची समाजाची भावना काढून टाकावयाची व बाकी वस्तुस्थिति आहे तशीच ठेवावयाची असें धोरण आहे. कामगार—मालक, अशिक्षित—सुशिक्षित, गरीब—श्रीमंत, इत्यादि वर्ग समाजांत राहाणारच; परंतु अमुक श्रेष्ठ अमुक कनिष्ठ हा जो लोकसमज, तो काढून टाकण्याकरितां प्रयत्न चाललेला आहे. प्रत्येकानें आपापले व्यवसाय सांभाळावेत, परंतु सामाजिक दृष्ट्या सर्व एका दर्जाचे आहेत अशी मनोवृत्ति तरुण पिढींत उत्पन्न करण्याकरितां सर्व प्रकारच्या तरुणांना वसतिगृहांत व वर्ककॅम्पमध्ये एकत्र आणलें जातें. क्रमिक पुस्तकांतून, सर्व प्रकारचीं कर्मे करणारे लोक हे राष्ट्राचे वीर आहेत, अशी भावना तरुण पिढींत उत्पन्न केली जाते. सारांश, वर्गकलहाच्या तत्त्वाला अनुसरून वर्गनिष्ठ समाजाचें निर्मूलन करून एकवर्ग समाज निर्माण करण्याचे रशियन धोरणाविरुद्ध जर्मनीनें आपलें धोरण ठेविलें आहे. वर्गविविधता राहावी, परंतु सर्व वर्गांना समाजांत समान दर्जा व किंमत दिली जावी म्हणजे त्यांच्यांत श्रेष्ठ—कनिष्ठ भावना व तीमुळें उद्भवणारे कलह होणार नाहीत असें नाझी लोकांचें तत्त्वज्ञान आहे.

रशियन राज्यक्रांति ही वर्गकलहाच्याच तत्त्वावर उभारली आहे. जन्म, कर्म, संपत्ति इत्यादि कोणत्याच तत्त्वावर आरूढ झालेली वर्गपद्धति रशियाला मान्य नाही. आज-पर्यंत मानले गेलेले उच्च, श्रीमंत, पोषाखी, असे वर्ग नाहींसे होऊन त्यातून एक श्रमजीवी

रशियांतील एक-
वर्ग समाज

असा समान वर्ग निर्माण व्हावा ही त्यांची महत्त्वाकांक्षा आहे. नैसर्गिक विषमता रशियाला मान्य आहे. कर्तबगारीच्या दृष्टीने व्यक्तिव्यक्तींच्या गुणांत भेद आहे, म्हणून त्या गुणांप्रमाणे व्यक्तींच्या आर्थिक मोबदल्यांत आजच्या रशियांत विषमता आहे. अमेरिकेने स्वीकारलेली संधिस्वातंत्र्याची कल्पना रशियाने आपल्या समाजांत पूर्ण स्वरूपाला नेली आहे. तेथे आर्थिक दृष्टीने विषमता आहे पण व्यक्तिमात्रांच्या कर्तबगारीला मात्र पूर्ण वाव आहे.

पाश्चात्य देशांतील परिस्थितीवरून असे दिसून येईल की समाजाच्या अनेक अवस्था असणे शक्य आहे. विशिष्ट रचनेचाच

हिंदी समाजा-
पुढील प्रश्न

समाज जिवंत राहू शकतो असे नाही, तरी पण समाजांतील बहुजनवर्गांत संधिस्वातंत्र्यामुळे उत्पन्न झालेली समाधानवृत्ति जितकी अधिक

असेल तितका तो समाज सुखी राहील. हिंदी समाजाची पुनर्घटना करण्याच्या दृष्टीने पाश्चात्य देशांच्या अनुभवापासून आपणांला कांही गोष्टी घेण्यासारख्या आहेत. त्या घेतल्या असतां समाजांतील अस्वस्थता कमी होऊन त्याची कर्तबगारी, कार्यप्रवृत्ति व प्रतिकारक्षमता वाढेल. शिक्षण सार्वत्रिक न मोफत करून अमेरिकेने यच्च-यावत् व्यक्तीला जे संधिस्वातंत्र्य (Equality of Opportunity) दिले ते येथे अवश्य दिले पाहिजे. उच्च शिक्षणाच्या द्वारांतून खालची व्यक्ति वरच्या समाजांत जाऊ शकते. शिक्षण सार्वत्रिक करणे हिंदुस्थानांत कठिण दिसते, परंतु राष्ट्रीय संपत्तीचा योग्य विनियोग केल्यास ही गोष्ट शक्य होईल. भावी सामाजिक अनर्थ टाळण्याकरितां ही द्रव्याची किंमत दिली पाहिजे. विविध प्रकारचीं कर्मे करणाऱ्या सर्व व्यक्ती समाजाच्या दृष्टीने सारख्या आहेत, ही जर्मनीने स्वीकारलेली वृत्तीही भावनेच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे.

कोणताही वर्ग स्वतःला कनिष्ठ मानून घेण्यास तयार नाही, व वास्तविक रीतीने सामाजिक दृष्ट्या उपयुक्त कर्मे करणारा कोणताही वर्ग कनिष्ठ नाही. अशा मानीव कनिष्ठ वर्गांना सामाजिक दृष्टीने समानतेचा दर्जा मिळाला आणि त्याला संविस्वातंत्र्याची जोड लाभली तर समाजांत स्वस्थता राहण्याच्या दृष्टीने मदत होईल. हिंदु समाजाचा आज पाश्चात्य समाजांशी संबंध आल्याने त्याला असे वाटते, कीं आहे यापेक्षा निराळी व चांगली समाजरचना असणे शक्य आहे. पाश्चात्य समाजांच्या व आपल्या समाजाच्या इतिहासावरून पाहतां असे स्पष्ट दिसते कीं, एका आदर्श समाजरचनेच्या दृष्टीने जगाची प्रगति चालली आहे. आज आमच्याजवळ जें स्वतःचें सामाजिक तत्त्वज्ञान आहे त्यांतील चांगलीं तत्त्वे व पाश्चात्यांच्या समाजरचनेंतील चांगलीं तत्त्वे यांची सांगड घालून त्यांतून एक सुसंगत सामाजिक तत्त्वज्ञान निर्माण करणें जरूर आहे. तें आपण केले तरच आपला समाज या जागतिक जीवनकलहांत जगणें शक्य आहे.

— — —
प्रकरण एकतिसावें

जागतिक वर्णभेद व आधुनिक शास्त्रांचा निर्णय

चातुर्वर्ण्याचें भवितव्य काय आहे हा प्रश्न हिंदुस्थानापुढेंच आहे असें नाही. तथा स्वरूपाचा प्रश्न सर्व जगापुढें आहे. जगांतील सर्व समाजांचें मोकळेपणानें दळणवळण सुरू झाल्यामुळे आज वर्णभेदाचे प्रश्नाला महत्त्व आलेले आहे. हा प्रश्न तांतडीनें सुटणार नसून त्याचा अखेर निकाल लागण्यास एकदोन शतके तरी सहज लागतील.

ज्या वर्णांचे संबंध आज इतके निकट येत आहेत ते एके

वेळीं परस्परांपासून अगदीं विभक्त, हजारों मैल अंतरावर राहणारे, स्वतंत्र खंडांत वस्ती करणारे, भिन्न संस्कृतीचे, जगांतील वर्णांचे 'भिन्न स्वरूपाचे व शरीरबांध्याचे असे होते. पश्चिम संबंध युरोपमध्ये श्वेतवर्णीय लोक, अमेरिकेंत रेड-इंडियन, आफ्रिकेंत काळं नीग्रो, आशियांत उत्तरेस पीतवर्णी चिनी-जपानी आणि हिंदुस्थानांत आर्यलोक याप्रमाणें राहात. यांत्रिक आगबोटोंचा शोध, व्यापारी दळणवळण आणि नवीन साम्राज्यें स्थापण्याची हांव इत्यादि कारणांमुळे भिन्न स्थानीं राहणारे हे सर्व वर्ण एकत्र आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे संबंध काय आणि जगांत प्रत्येकाचा दर्जा काय असा प्रश्न आज उपस्थित झालेला आहे.

श्वेतवर्णीय युरोपियन लोकांची आक्रामक प्रवृत्ति, श्रेष्ठत्वाचा अहंकार, भौतिक सामर्थ्याची जाणीव, आणि बऱ्यावाईट मार्गानें मिळविलेले भूप्रदेश आपले ताब्यांत ठेवण्याची स्वार्थी महत्त्वाकांक्षा इत्यादि कारणांनीं हा प्रश्न विशेष घसाला लागला आहे. अमेरिकेंत जाऊन या लोकांनीं रेड इंडियन लोकांचा निःपात करून त्यांचा देश घेतला; आफ्रिकेंत त्यांनीं नीग्रो लोकांचे प्रांत व सोन्याच्या खाणी असलेली मूमि हस्तगत केली; ऑस्ट्रेलियावर त्यांनीं आपली सर्वस्वीं मालकी स्थापित केली; चीनमध्ये पीतवर्णीयांवर व्यापारी वर्चस्व चालविलें, आणि हिंदुस्थानांत त्यांनीं आपलें साम्राज्य स्थापन केलें. या प्रत्येक ठिकाणीं भिन्नवर्णीय स्थानिक लोकांपेक्षां आपण श्रेष्ठ आहोंत अशा प्रकारचें धारण श्वेतवर्णीयांनीं ठेविलें आहे. अर्थात् स्वतःचे घरींच ज्यांना परक्यासारखें वागविलें जातें त्या श्वेतवर्णीयांना खुद्द श्वेतवर्णीयांचे मुख्यांत विशेष मान नसावा हें स्वाभाविक आहे.

वर्णभेदाची व स्वकीय श्रेष्ठत्वाची ही भावना श्वेतवर्णीयां-

मध्ये. पाश्चात्य देशांत प्रत्येक ठिकाणी दिसून येत आहे. थोडे
 अपवाद मात्र आहेत. नीग्रो लोकांचे व अमे-
 नीग्रो वर्णाची अपवाद मात्र आहेत. नीग्रो लोकांचे व अमे-
 रिजन लोकांचे संबंध हे जगप्रसिद्ध आहेत.
 दुःस्थिति समाधानाची गोष्ट येवढीच आहे कीं याच
 अमेरिकेंत नीग्रोचा कवार घेणारे उदार मनाचे अमेरिकन लोक
 निम्मे तरी खात्रीने आहेत. म्हणून या लोकांना गुलामगिरींतून
 मुक्त करग्याकरितां अमेरिकन लोकांनीं परस्परांत युद्ध केले व
 नीग्रो गुलामगिरी नष्ट केली. परवर्णीय लोकांचा कवार घेऊन आपल्या
 लोकांशीं युद्ध करणाऱ्या देशांचें उदाहरण अमेरिकेशिवाय दुसरें नाही.
 तरी पण पूर्वापार चालत आलेला नीग्रोविषयींचा दूषित ग्रह अद्याप
 अमेरिकेंत आहे. आणि काहीं प्रांतांत तरी नीग्रोंना श्वेतवर्णीयांच्या
 बरोबरीनें श्रेष्ठपणा मिळण्याचे दिवस येण्यास अनेक शतके लागतील
 असें वाटते. अमेरिकेच्या उत्तर भागांतील संस्थानांत नीग्रोविषयीं
 सहानुभूति आहे. परंतु या ठिकाणीं हि समाजांत फक्त कनिष्ठ प्रतीचीं
 कामेच त्यांच्या वांट्यास आलेलीं आहेत. मोलमजुरी, स्वयंपाक,
 विजेचे पाळणे चालविणे असलींच कामे नीग्रोंचेकरितां राखीव
 आहेत. एखादा नीग्रो चांगला गायक व नर्तक असेल तर मात्र
 सभ्य नाटकगृहांतूनहि श्वेतवर्णीय लोक त्याच्या कलेचा मनापासून
 गौरव करितात. स्वतःची श्रेष्ठता दाखविण्याला नीग्रोला हें एकच
 क्षेत्र आहे.

नीग्रो व श्वेतवर्णीय यांच्या मिश्रणानें काहीं निमगोरे लोकांचा
 वर्ण अस्तित्वांत आलेला आहे. त्यामुळे श्वेतवर्णापासून कृष्णवर्णा-
 पर्यंत सर्व प्रकारच्या रंगछटा अमेरिकन नीग्रोंत
 सांपडतात. अमेरिकेंत प्रवास करणाऱ्या हिंदी
 हिंदी कीं
 निग्रो ?
 माणसाची तेथील लोकांना माहिती नसेल तर

तो नीत्रो म्हणून समजला जाऊन त्याचा अपमान होण्याचा संभव असतो. याकरिता आपले लोक पगडी अथवा रुमाल बांधतात, म्हणजे मग कांहीं त्रास होत नाही. एकदां एका कृष्णवर्णीय हिंदी माणसाला एका सभेतहि लोक जाऊं देईनात. त्यानें बाजारांत जाऊन एक पांढरें कापड विकत घेतलें आणि ऐटीत डोक्याला कोशा बांधला. त्याबरोबर काय चमत्कार झाला ! त्याच माणसाला व्यास-पीठावर अध्यक्षशेजारी नेऊन बसविण्यांत आले.

हिंदी अगर आशियाटिक लोकांचा प्रवासी म्हणून अमेरिकेंत आदर केला गेला, तरी हे लोक तेथें कायमचे येऊन राहावेत असें मात्र अमेरिकन लोकांना वाटत नाही. अमे-
आशियांतील वर्ण व अमेरिका
रिकेंत वस्ती करण्याकरितां दरवर्षी कांहीं ठराविक प्रमाणांत युरोपच्या देशांतील लोक घेतले जातात. परंतु हीच सवलत आशियाटिक लोकांना दिलेली नाही. श्वेतवर्णीयांत भिन्न वर्णीय लोक जाऊन राहिले, तर आज जसा नीग्रोंचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे तसा उद्यां इतर वर्णीयांचा होईल, या दृष्टीनें अमेरिकन मुत्सद्दयांचें धोरण बरोबर आहे. परंतु त्याच तत्वाला धरून या श्वेतवर्णीयांनीं इतर खंडांत भिन्न वर्णीयांच्या मुलुखांत आपणहि जाऊन राहूं नये असा निर्वध स्वतःवर घालून घेतला पाहिजे. त्यांनीं तसें केलें नाही तोंपर्यंत आशियाटिक लोकांना असेंच वाटत राहिल कीं आपल्यावर अन्याय होत आहे.

इंग्लंडची व इंग्लिश लोकांची इतर वर्णीयांशीं वागणूक कशी असते तें हिंदी लोकांना माहीत आहेच. राहाण्याच्या घरांतील भाड्याच्या जागा व उच्च प्रतीचीं सार्वजनिक हॉटेलें, स्नानगृहे इ. ठिकाणीं कृष्णवर्णीयांना व हिंदी लोकांना पक्षपातानें वागविलें जातें ही गोष्ट

इंग्लिशांचा वर्ण-
भेद इंग्लंडमध्ये जाऊन येणाऱ्या लोकांच्या ध्यानांत आलेली आहेच. ही झाली खुद्द इंग्लंडमधील हकीकत वसाहतींमध्ये तर श्वेतवर्णीय इंग्लिश लोक काय काय साधनांनीं आपलें श्रेष्ठत्व कायम ठेवितात तें पाहिलें म्हणजे या लोकांच्या स्वातंत्र्याच्या व समतेच्या आकुंचित कल्पनांबद्दल अनादर वाटूं लागतो. सत्तेच्या, सामर्थ्याच्या, व बाह्य देखाव्याच्या जांरावर आपलें वर्चस्व इतर वर्णांचे प्रजेवर ठेवण्याचा त्यांचा अखंड प्रयत्न चालू असतो.

जर्मनीमध्ये आजपर्यंत ही वर्णभेदाची भावना फारशी नव्हती; परंतु हिटलरचा नाशी पक्ष अस्तित्वांत आल्यापासून भिन्नवंशीय ज्यू लोकांविरुद्ध त्यानें मोहीमच सुरू केली आहे. जर्मनीतील विद्वानांची यादी केली तर त्यांत ज्यू लोकच अधिक भरतील, इतके ते बुद्धीनें हुषार आहेत. अशा या लोकांवर शस्त्र धरण्यांत जर्मन लोकांनीं अगदीं रानटीपणा दाखविला आहे, असें सारें जग म्हणत आहे. ज्यू लोकांना यापुढें सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत, वकिली—डॉक्टरीचा धंदा करण्याची परवानगी नाही. व वाटेल तें शिक्षण घेण्याचीहि पूर्णपणें मोकळीक नाही, अशी स्थिति झाली आहे.

अमेरिका, इंग्लंड आणि जर्मनी या राष्ट्रांनीं भिन्नवर्णीय लोकांना कनिष्ठ व अस्पृष्ट असें ठरविलें आहे. परंतु फ्रान्स व रशियांत मात्र अगदीं उलट परिस्थिति दिसून येते. फ्रान्समध्ये नीग्रो मनुष्य श्वेतवर्णीयांत मोकळेपणानें मिसळूं शकतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीचे वेळीं स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व या तत्त्वांचा फ्रान्समध्ये जन्म झाला, त्याचा हा परिणाम असावा. रशियानें आपली समाज-

रचनाच सामाजिक समतेच्या पायावर उभारलेली आहे. तेथे जसा स्त्रीपुरुषांत भेद केला जात नाही, तसा वर्णावर्णांतहि भेद केला जात नाही. इतकेंच नव्हे तर वर्णभेद आणि वर्णद्वेष दाखविणें हे गुन्हे समजले गेले असून, त्यांना अतिशय कडक शिक्षा आहेत. एकदां एका अमेरिकन श्वेतवर्णीय कामगारानें एका नीग्रोचा अपमान केला. त्याबरोबर त्या गोप्या माणसाला अगदीं श्वेतची शिक्षा देण्यांत आली, व त्याला हद्दपार करण्यांत आलें. वर्णसमतेचें ध्येय इतक्या कडकपणें आजपर्यंत कोणीहि पाळलेलें नाही.

रशियांत वर्णसमतेची जी वृत्ति दिसते ती प्रत्येक देशांतील तरुण पिढींत थोड्या फार प्रमाणांत दिसू लागली आहे. अमेरिकन तरुणांच्या चळवळीच्या अनेक ध्येयांपैकी वर्णसमता हे एक ध्येय आहे. बहुतेक देशांतील तरुणांत सोशॅलिस्ट व कम्युनिस्ट लोकांचा एक पक्ष आहे. हा पक्ष कसल्याहि प्रकारचा वर्णभेद, वर्गभेद अथवा जातिभेद मानीत नाही. असा हा तरुणांचा वर्ग वर्णानुवर्ष वाढत गेला तर दोनतीन पिढ्यांनंतर कदाचित् असा समाज येईल कीं, ज्याच्या ठिकाणीं ही वर्णभेदाची भावना तीव्र स्वरूपांत राहिलेली नाही.

जगांतील वर्णभेद नाहीसा होण्याला दुसरी एक गोष्ट अवश्य आहे. श्वेतवर्णीय लोक आपलें श्रेष्ठत्व व वर्चस्व गाजवितात याचें कारण श्वेतेतर वर्ण हे भौतिक सुधारणेनें, सामर्थ्यानें व शिक्षणानें श्वेतवर्णीयांपेक्षां कनिष्ठ आहेत हें होय. त्या क्षेत्रांत पुढें येऊन त्यांनीं आपली समसमानता सिद्ध केली, आणि जपानप्रमाणें पाश्चात्यांवरहि सर केली तर ही श्रेष्ठकनिष्ठपणाची भावना आपोआप नाहीशी होईल; आणि तशी ती नाहीशी झाली नाही तर समान शक्तीचे दोन प्रतिस्पर्धी

तरुणांची
वर्णसमता दृष्टि

वर्णश्रेष्ठत्वाची
कल्पना

आपलें श्रेष्ठत्व क्षात्रबलानें सिद्ध करतात, त्या मार्गानें श्वेततरवर्णीय लोक हे आपलें श्रेष्ठत्व पुढें सिद्ध करतील.

जागतिक वर्णभेदाचीं अनेक कारणें आहेत. त्यांपैकीं राजकीय, आर्थिक व सामाजिक कारणें हीं मुख्य आहेत. श्वेतवर्णीयांना इतर वर्णीय लोकांवर आपलें साम्राज्य चालवावयाचें आहे. गुलाम लोकांना आपल्या बरोबरीनें वागविलें तर उद्यां ते आपल्या डोक्यावर बसतील ही माल-

वर्णभेद व
राजकरण

कांना भीति आहे. इंग्लंडचें हिंदुस्थानांत, फ्रान्सचें इंडोचायनांत व हॉलंडचें डच वेटांत जें वर्चस्व आहे तें त्यांना कायम ठेवावयाचें आहे. राजकीय आणि आर्थिक कारणें एकमेकांत मिसळलीं गेलीं आहेत. जेथे जेथे श्वेतवर्णीयांचें राज्य आहे, तेथे तेथे व्यापारी वर्चस्व, मोठ्या पगारांच्या जागांचा मक्ता, सुपीक मळे, सोन्याच्या खाणी इ. नैसर्गिक संपत्तीची मालकी स्वतःकडे राखण्याकरितां, म्हणजे मुख्यत्वे करून आर्थिक कारणांकरितां, काळ्या लोकांवर आपलें वर्चस्व ठेवणें गोऱ्या लोकांना आवश्यक वाटतें. जर्मनीतील ज्युविरोधी चळवळ आर्थिक कारणामुळेच उत्पन्न झाली. ज्या लोकांनीं आपल्या बुद्धिमत्तेमुळे व्यापार, वकीली, डॉक्टरी, सरकारी नोकरी इत्यादि क्षेत्रें काबीज केलीं. तीं त्यांचे हातून काढून ख्रिश्चन जर्मनांना देण्याकरितां हिटलरनें ही वर्णद्वेषमूक चळवळ काढली, आणि आर्थिक चढा-ओढीला वर्णश्रेष्ठतेचें गोंडस नांव दिलें आहे.

वर्णभेदाचें तिसरें आणि महत्त्वाचें कारण म्हणजे आपल्या समाजाची वर्णशुद्धि व रक्तशुद्धि राखण्याची तळमळ हें होय. प्रत्येक समाजाला असें वाटत असतें कीं आपला वर्ण हा शुद्ध, उच्च, सुसंस्कृत, बुद्धिमान, देखणा व पराक्रमादि गुणांनीं युक्त असा आहे. इतर सर्व वर्ण

वर्णशुद्धीची
तळमळ

हे कनिष्ठ आहेत. आपल्या वर्णांचा संकर इतर वर्णांशीं होऊं नये समाजांचे निकट संबंध आले म्हणजे वर्णसंकर होतात, म्हणून इतर वर्ण कनिष्ठ असे लेखून त्यांपासून आपला एकवर्ण समाज अलिप्त ठेवावा म्हणजे त्याचें शुद्ध स्वरूप राहिल. ही वृत्ति प्रत्येक समाजांत असते.

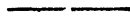
मानसशास्त्रज्ञांनीं याबाबत पुष्कळ प्रयोग केले आणि शेवटीं असा निर्णय दिला आहे कीं, बौद्धिक दृष्टीनें अमुक वर्ण श्रेष्ठ किंवा अमुक वर्ण कनिष्ठ असें सिद्ध होत नाहीं. आधुनिक शास्त्रांचा निर्णय प्रत्येक वर्णांत कनिष्ठ बुद्धीपासून तों श्रेष्ठ बुद्धीपर्यंतच्या पायऱ्यांवरचीं माणसें असतात

मह आणि बुद्धिवान् माणसें प्रत्येक वर्णांत सारख्याच प्रमाणांत आहेत. परिस्थितीमुळे आपणाला फरक वाटतो. सर्व वर्णांना सारख्याच संस्कारांची संधि मिळाली, तर आज दिसणारा फरक कमी कमी होत जाईल. सर्व वर्ण सारख्याच गुणाचे आहेत असें शास्त्राने सिद्ध केले असले तरी वर्णसंकर करावा कीं न करावा या बाबतींत मात्र आधुनिक शास्त्रानें अद्याप निश्चित व अखेरचें मत दिलेले नाहीं. आपापली बाजू तितक्याच जोरानें मांडणारे व प्रामाणिकपणाचे भूमिकेवर उभे राहून बोलणारे असे शास्त्रज्ञ दोन्हीहि बाजूला आहेत यावरून असा निष्कर्ष निघतो कीं बुद्धीचे व कर्तबगारीचे दृष्टीनें मानली गेलेली श्रेष्ठता कनिष्ठता ही भ्रामक व काल्पनिक

आहे. वास्तविक रीतीनें कोणताच वर्ण श्रेष्ठ किंवा कोणताच वर्ण कनिष्ठ नाहीं. गुणांत सर्व सारखेच आहेत. संधि मिळाली तर सर्वांचे सद्गुण व दुर्गुण सारखेच प्रकट होतील. परंतु ही वर्णसमानतेच शास्त्रीय भूमिका मान्य केल्यानंतर पुढें असें कबूल

करणे भाग आहे की ज्यांची इच्छा असेल त्या वर्णांना आपली रक्तशुद्धि कायम ठेवण्याचा हक्क व अधिकार असावा. वर्णसंकराची सक्ति असू नये. श्वेतवर्णीय अमेरिकन लोकांना स्वाभाविकपणेच असे वाटते की, आपल्या वर्णात काळ्या रंगाचे, जाड ओठाचे व कुरळ्या केसांचे वंशज होऊ नयेत. हिंदी व नीग्रो लोकांचा संबंध अधिक प्रमाणांत आला तर हिंदी लोकांनाहि तसेच वाटेले. पीतवर्णी चिनी-जपानी लोकांपासून श्वेतवर्णीय लोक आपला वर्ण जितका अल्पित ठेवतात तितकाच तो ठेवण्याचा हिंदी लोकहि प्रयत्न करतील. म्हणजे आपली वर्णशुद्धि राखल्याने दुसऱ्या वर्णाला कनिष्ठ लेखल्यासारखे होत नाही, तर आपल्या रूप-गुणाच्या कल्पना निराळ्या आहेत असे मानल्यासारखे होते. सारांश, आपापल्या वर्णाचे मूलरूप राखण्याचा प्रत्येक वर्णाला हक्क असावा. शास्त्राने अखेर निर्णय देईपर्यंत वर्णसंकराचा आग्रह अथवा सक्ति असू नये. प्रत्येक वर्णाला संस्कृतीच्या दृष्टीने उच्च दर्जा प्राप्त करून घेण्याची संधि मागण्याचा हक्क आहे. अशा रीतीने समान संस्कृतीचे अनेक वर्ण झाल्यावर त्यांच्यांत कांहीं प्रमाणांत वर्णसंकर होणे हे अपरिहार्य आहे, परंतु तसा आग्रह कोणी धरू शकणार नाही. समाजांत व जगांत उच्च दर्जा प्राप्त करून घेण्याची संधि प्रत्येक वर्णाला मिळाल्यानंतर आज दिसणारे वर्णद्वेषाचे स्वरूप तसेच राहिल असे वाटत नाही.

प्रकरण बत्तिसावें

स्त्री-जीवन व कुटुंबसंस्था यांची दिशा

हिंदुस्थानांतून युरोपमध्ये, तेथून अमेरिकेंत व नंतर रशियांत अशा क्रमानें प्रवास करतांना त्या त्या देशांतील व समाजांतील स्त्रियांचा दर्जा पाहिला, म्हणजे गेल्या तीन-चार शतकांतील स्त्रीजावनाच्या इतिहासाचा चित्रपट प्रत्यक्ष पाहिल्यासारखें होतें. सर्वस्वी पुरुषतंत्र व त्यांच्या कलाप्रमाणें राहणाऱ्या स्त्रियांची पहिली अवस्था हिंदुस्थानांत दिसते. त्यानंतर सांसारिक व वैयक्तिक बाबतींत पुरुषांपासून स्वातंत्र्य मिळविलें आहे परंतु आर्थिक दृष्टीनें पुरुषावलंबनच कायम ठेविलें आहे, ही दुसरी अवस्था युरोपमध्ये दिसते. त्यापेक्षांहि एक पाऊल पुढें जाऊन वैयक्तिक व आर्थिक बाबतींत स्वावलंबन मिळविलेलें आहे, परंतु जबाबदारीच्या व महत्त्वाच्या जीवन क्षेत्रांपासून स्त्रिया अलिप्त राहिलेल्या आहेत अशी त्यांची अवस्था अमेरिकेंत दिसते. आणि अखेरची व चवथी पायरी म्हणजे सर्वस्वी पुरुषांप्रमाणें कामें करणाऱ्या व हक्क भोगणाऱ्या स्त्रिया या रशियांत दिसून येतात. जगांतील स्त्रीजीवनाची उत्क्रांति याच क्रमानें व याच स्वरूपांत होणार आहे कीं काय सांगवत नाही. आज तरी या विविध अवस्थांतील स्त्रिया जगांत दृष्टीस पडत आहेत.

महायुद्धानंतरच्या काळांत अमेरिकन स्त्रियांना आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त झाली व दिवसेंदिवस स्वतःच्या श्रमावर पोट भरणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढत गेली. विवाहोत्तर पैसे मिळविण्याची व नोकरी करण्याची अपेक्षा नसली तरी वेळप्रसंग आलाच तर स्वतःजवळ स्वावलंब-

कामाची
क्षेत्रे

जगांतील समाजक्रांति व हिंदुस्थान

चें साधन तयार असावें या दृष्टीनें अमेरिकन मुली शिक्षण घेत. विवाहानंतर पतीच्या आर्थिक स्थितीप्रमाणें कांहीं स्त्रिया आपली कमी सोडून देतात, कांहीं स्वतःच्या कपडेलच्यापुरते पैसे भिळवितात, कांहीं आपली नोकरी चालू ठेवून संसाराला मदत करतात. राजांत स्त्रियांची कार्यक्षेत्रें कांहीं ठराविक अशीं आहेत. कारखान्यांत श्रमाचीं नाजूक कौशल्याचीं कामें असतात तेथें स्त्रिया काम करतात. शालेय शाळांत शिक्षकांचीं कामें सर्वस्वीं स्त्रियाच करतात. टाइप-व्हाइटिंग, स्टेनोग्राफी व सेक्रेटरीचीं कामेही स्त्रियांचीच समजली जातात. येथें अमेरिकन स्त्रियांच्या कामाची मर्यादा संपली, असे म्हणण्यास हरकत नाही. कॉलेजमध्ये मधून मधून स्त्रीप्रोफेसर पदांवर शिकवितात व प्रधानमंडळांत प्रेसिडेंट रूझवेल्ट यानें व्हाइस-प्रिन्सिपल या बाईची नेमणूक केली. परंतु हीं उदाहरणें अप-सामान्य व नवीन धोरण दर्शविणारीं आहेत. येवढेंच. राजकारण, पार, इत्यादि क्षेत्रांत जबाबदारीचीं कामें स्त्रियांवर सोंपविण्याची प्रथा अद्याप पडलेली नाही. परंतु स्वाभाविक उत्क्रांतीनें स्त्रियांना दर्जा आल्यास त्याला अमेरिकन लोकमताचा फारसा विरोध होणार नाही. तरी पण ही प्रवृत्ति फार झपाट्यानें वाढेल असें हितावत नाही. उदाहरणच द्यावयाचें तर असें सांगतां येईल कीं, शालेय शाळांत जितक्या सढळ मनानें स्त्रिया नेमल्या जातात, तितक्या दुय्यम शिक्षणाच्या शाळांतून म्हणजे (मुलांच्या) हायस्कुलांतून नेमल्या जात नाहीत, त्याचप्रमाणें शिक्षणखात्यांतील जबाबदारीच्या कारभाराचीं बहुतेक कामें पुरुषच करतात.

इंग्लंड व फ्रान्समध्ये अमेरिकेसारखीच स्थिति असली तरी इतर व्यवसायांत स्त्रियांचें प्रमाण कमी आहे. अमेरिकेंत जीं सर्वस्वीं स्त्रियांनीं काबीज केलीं आहेत त्या क्षेत्रांत इंग्लंडमध्ये

पुष्कळ पुरुषहि कामें करतांना दिसतात. उत्तर हिंदुस्थानची बुरखा-पद्धति पाहून आलेल्या प्रवाशाला महाराष्ट्र गुजराथेंतील स्त्रिया पाहून एकदम फरक झाल्यासारखा वाटतो. त्याचप्रमाणें युरोपमधून अमेरिकेंत येणाऱ्या मुशाफरास त्या देशांत स्त्रिया अधिक मोकळपणानें व स्वातंत्र्यानें राहतात असें दिसून येतें. या बाबतींत युरोपियन लोक स्वतःस अमेरिकेपेक्षां अधिक सनातनी म्हणवितात व अमेरिकन लोक स्वतःस रशियापेक्षां अधिक सनातनी लेखतात. परंतु या सनातनत्वाचें एक मोजमाप असें नाही.

सारांश, बुद्धीनें, कर्तबगारीनें व शारीरिक बलानें स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीनें सर्वच कामें करूं शकतील असा विश्वास अद्याप युरोपियन व अमेरिकन लोकांना वाटूं लागलेला नाही. परंतु असें कोणी उघड बोलून दाखविणार नाही. एकाद्या जबाबदार जागेवर उमेदवार नेमावयाचा झाला तर न कळत पुरुषाला प्राधान्य दिलें जातें.

रशियानें तात्त्विक दृष्टीनें स्त्रीपुरुष असा भदच ठेविला नाही. कोणतीहि व्यक्ति एखाद्या कामाला योग्य असली म्हणजे ती

स्त्री किंवा पुरुष आहे याचा विचार न करतां
रशिया व जर्मनी तिची इष्ट स्थानी योजना केली जाते. 'गुणाः
पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न च वयः'

या संस्कृत म्हणीवर रशियन लोकांचा आपल्यापेक्षां अधिक विश्वास आहे. त्या कारणानें पोलिसापासून जबाबदारीच्या राजकीय खात्यांपर्यंत सर्व क्षेत्रांत स्त्रिया प्रामुख्यानें दिसतात.

स्त्रिया दुर्बल म्हणून, अथवा बुद्धीनें कमी म्हणून, त्यांना अमुकच काम द्यावयाचें व अमुक द्यावयाचें नाही असा विचार रशियांत नाही. रशियन बोटींत पाऊल टाकल्याबरोबर तेथें स्त्रिया खलाशांबरोबर शारीरिक कामें करतांना दिसतील; लेनिनग्राडमध्ये

प्रवेश करतांच तुमचा पासपोर्ट तपासण्यास कदाचित् स्त्री अधिकारी येईल; आगगाडीत गाडीचें काम करणारी एखादी स्त्री असू शकेल; पाऊस व बर्फ पडत असतांना त्या थंडीत ओव्हरकोट घातून ट्रामच्या रुळांचे सांधे बदलण्याचीं कामे करतांना स्त्रिया दिसतील; मोठ-मोठ्या ऑफिसांत तुम्हीं गेलां तर जबाबदारीनें तुमच्याशीं बोळणें करण्यास स्त्रिया येतील; आणि न्यायासनावर बसून पुरुष साक्षी-दारांना व अपराध्यांना निर्धिकार मनानें पण सहानुभूतीनें प्रश्न विचारणाऱ्या स्त्रियाहि दिसतील. वर्कशाॅपमध्ये घिसाडखान्यांत रसरसलेल्या भद्राशेजारी उभें राहून तापलेल्या लांबडावर घणाचे घाव घालण्याचें काम रशियन विद्यार्थिनी करतात; असें चित्र जगांतील दुसऱ्या कोणत्याहि देशांत दिसत नाही.

अमेरिका—इंग्लंडमध्ये जो स्त्रियांना दर्जा आहे तोच महायुद्धानंतरच्या चौदा वर्षांत जर्मन स्त्रियांना प्राप्त झाला होता. परंतु नाझी राज्यक्रांतीमुळे स्त्री जीवनांतहि क्रांति झाली. पुरुषांची व स्त्रियांची कामाची क्षेत्रे अगदीं स्वतंत्र आहेत. पुरुषांनीं द्रव्यार्जन करावें व स्त्रियांनीं घर संभालून अपत्यसंगोपन करावें अशी व्यवस्था करण्यांत आली. अगदीं आवश्यक असतील तेवढ्याच स्त्रियांना डॉक्टर, शिक्षक इत्यादि व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळते. वीर-पत्नी व वीरमाता होणें हेंच स्त्रियांचें एकमेव उद्दिष्ट आहे, अशा प्रकारची विचारसरणी युद्धोन्मुख जर्मनींत प्रचलित झालेली आहे.

प्रत्येक समाजांत स्त्रीजीवनाचीं ध्येये कांहीं विशिष्ट स्वरूपाचीं आहेत. अमेरिकन स्त्रिया कर्तबगारीला वाव मिळेल असा व्यवसाय

स्त्रियांची
ध्येये

पाहण्याच्या दृष्टीनें विचार करीत असतात. आपल्या ठिकाणीं कांहीं विशेष गुण आहे, तो समाजाला दाखवावा व लौकिक गीतीनें

जितकें पुढें येतां येईल तितकें यावें हें त्यांचें ध्येय असतें. रशिया-मध्ये आतां स्त्री आणि पुरुष यांच्या ध्येयांमध्ये भेद राहिलेला नाही. आपल्या गुणांचा समाजाला अधिकाधिक उपयोग होण्याच्या दृष्टीने सरकार जो व्यवसाय सुचवील तो करावयाचा व तो चालू असतां प्राप्तकर्तव्य म्हणून जीं नैसर्गिक मातृत्वाचीं कर्तव्ये असतील तीं करावयाचीं, असें रशियन स्त्रियांचें ध्येय आहे. जर्मनीत हिटलरनें स्त्रियांच्या ध्येयाची मर्यादा घालून दिलेली आहे. त्याची भूमिकाच अशी आहे कीं स्त्रिया कधीं पुढारी होऊं शकत नाहींत, त्यांनीं पुरुषांच्या नंतत्वाखालींच काम करावें. उत्कृष्ट माता आणि उत्कृष्ट पत्नी होणे हें स्त्रियांचें ध्येय असावें, यापलीकडे त्यांनीं पाहूं नये, असें नाझींचें तत्त्वज्ञान आहे. जर्मनीतील स्त्रियांना हें कितपत मान्य आहे हें सांगणें कठीण आहे. कारण आज हिटलरविरुद्ध कोणी ब्रहि काढूं शकत नाही. त्याचा उदोउदो करून अधिकाराच्या जागा मिळविणारेच लोक फक्त बोलू शकतात. परंतु एकंदर युरोपखंडांत सामान्य मत असें आहे कीं, जर्मनीचे स्त्रीजीवनविषयक धोरण प्रतिगामी स्वरूपाचें असून त्यामुळें गेल्या शतकाधांत जीं स्त्रियांची प्रगति झाली होती तिची एकदम पीछेहाट झाली.

सहशिक्षणाच्या बाबतीत अमेरिकेनें आपलें अस्तित्पक्षी धोरण कायम ठरविल्यासारखें दिसतें. कांहीं जुन्या संस्थांखेरीज सर्व शाळा-कॉलेजांतून सहशिक्षण दिलें जातें. परंतु कांहीं मर्यादेपर्यंत गेल्यानंतर ज्यांची इच्छा असेल त्या मुलींकरितां कांहीं निराळे विषय असतात.

सहशिक्षणांत
विविध पंथ

गृहशास्त्र, टायपिंग, नर्सिंग, शिवणफला इत्यादि विषयांकरितां स्वतंत्र वर्ग व स्त्रियांच्या शाळाहि असतात. रशियन लोकांच्या भाषेत बोलावयाचें झाल्यास ' अमेरिकेंत सहशिक्षण नाही, ' फक्त

कांहीं विषयांचे वर्ग एकत्र घेतले जातात. रशियन शाळांनी खऱ्याखऱ्या अर्थाने सहशिक्षण व समान शिक्षण सुरू केले आहे. तेथे मुलींकरिता निराळे विषय व मुलांकरिता निराळे विषय असे नाहीत. उदाहरणार्थ, वर्कशापमध्ये लोहारकाम करतांना मुले व मुली एकत्र दिसतात. म्हणजे या देशांत एकत्र व एकाच ध्येयाने स्त्रीपुरुषांचे शिक्षण चालू आहे. इंग्लंड व फ्रान्समध्ये सहशिक्षण नाही. कांहीं विश्वविद्यालयांत मात्र उच्च शिक्षणाचे एकत्र वर्ग असतात. सध्या कांहीं दुय्यम शाळांतून मुलेमुली एकत्र शिकतात, त्याचे कारण मुलींकरिता स्वतंत्र संस्था काढणे खर्चाचे पडते. म्हणजे या देशांत सहशिक्षणाचे तत्त्व असे मान्य झाले नाही. जर्मनीमध्येहि मुलींची व मुलांची हायस्कुले स्वतंत्र आहेत. या स्वतंत्र शाळांतून आजपर्यंत सारखेच विषय शिकविले जात; परंतु यापुढे मुलींना स्वतंत्र विषय शिकविले जातील. सारांश, सहशिक्षण व समान शिक्षण या दृष्टींनी अमेरिका युरोपांत सर्व प्रकारची विविधता आहे. एकच तत्त्व मान्य व प्रचलित आहे असे नाही.

विवाह, नीति, आणि आर्थिक समाजरचना यांचा परस्पर संबंध किती आहे, ते पाश्चात्य देशांवरून दिसून येते. पाश्चात्यांना

वैवाहिक
मर्यादा

प्रौढविवाह संमत असला तरी या प्रौढवाला वयाची बरची मर्यादा घालणे कठीण झाले आहे. आर्थिक परिस्थिति अशी झाली आहे की,

उच्च शिक्षण मिळाल्याशिवाय चांगली नोकरी मिळत नाही, व नोकरी मिळाली तरी पुरेसे द्रव्य सांचल्या-शिवाय पुरुष लग्न करीत नाही. त्या कारणाने पुरुष व स्त्रिया या बऱ्याच प्रौढ वयापर्यंत अविवाहित राहतात. अर्थात् याचा परिणाम रूढ सामाजिक नीतिनियमांवर अपरिहार्यपणे होतोच.

ही आपत्ति दूर करण्यास दोन मार्ग आहेत. एक तर आर्थिक समाज-रचना अशा रीतीने बदलली पाहिजे की, तिच्यामध्ये प्रत्येक तरुण वयांत आल्पाबरोबर त्यास कामधंदा मिळेल व विवाह करण्यापुरता तो स्वावलंबी होऊ शकेल; किंवा समाजाच्या नीतिविषयक कल्पना तरी बदलल्या पाहिजेत. हिंदुस्थानांत समाजनेत्यांनी ही गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे की, नीति आर्थिक परिस्थितीवर आवलंबून आहे. आपल्या नीतिविषयक कल्पना टिकवा-वयाच्या असतील, तर केवळ नीतीचा उपदेश करून भागणार नाही. आर्थिक परिस्थितीला आपल्या जरूरीप्रमाणे नियंत्रण घातले पाहिजे व प्रत्येक कर्तबगार तरुणाला त्याच्या उमेदीच्या वयांत संसाराला पुरेसे उत्पन्न मिळेल अशी व्यवस्था झाली पाहिजे. रशियांत प्रौढ विद्यार्थ्यांना सरकार शिष्यवृत्त्या देते आणि विवाहित विद्यार्थ्यांची वसतिगृहांत राहण्याची सोय केली जाते. अमेरिकेंतहि प्रौढ विद्यार्थी व विद्यार्थिनींची प्रवृत्ति लग्न करून राहण्याकडे होत आहे. सारांश, आर्थिक परिस्थिति अनुकूल असेल तर वैवाहिक नीतिनिबंध पाळून राहावे अशा प्रकारची मानवी प्रवृत्ति आहे, व तात्कालिक आंदोलनामुळे ती नाहीशी झाल्यासारखी वाटली तरी ती अखेरपर्यंत टिकून राहील.

स्त्रीजीवनाचा विचार करतांना गृहसंस्था व कुटुंब यांचा प्रश्न उत्पन्न होतो. पाश्चात्य देशांतोल कुटुंबसंस्था नामशेष होत आहे व रशिया तर ती नामशेष करण्याला उठलेलाच आहे, असा इकडे गैरसमज आहे. पाश्चात्य देशांत फिरणाऱ्याने बारीक निरीक्षण केले तर त्याला गृहसंस्था नष्ट झाल्याचे किंवा होईल असे चिन्ह दिसत नाही. मोठमाठ्या शहरांतून काहीं लोकांची प्रवृत्ति हाट्टेलामधून

भावी
कुटुंबसंस्था

राहाण्याची आहे ही गोष्ट खरी असली तरी बहुजनसमाजाची तशी आवड दिसत नाही. उपलब्ध परिस्थितीत बायकामुलांसह आपण स्वतंत्र जागेत राहावे, अशी सर्वसामान्य इच्छा असते. शहरें सोडून लहान गावें पाहिलीं तर तेथील गृहसंस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचें दिसतें. घरामध्ये स्त्रियांना जीं कष्टाचीं व जिकिरीचीं कामें करावीं लागतात तीं मात्र दिवसेंदिवस कमी होत चाललीं आहेत. घरी स्वयंपाक केला तरच तें कुटुंब अशी आपली समजूत आहे ती तिकडे नाही. रशियाचें ब्रीदवाक्य असें आहे की, 'स्वयंपाकघर पाडून टाका' (Down with the kitchen). म्हणजे स्त्रियांचीं कष्टाचीं, त्रासाचीं व वेळ जाणारीं कामें कमी होऊन त्यांना त्यांच्या लायकीचीं उच्च कामें मिळावीं व बाकीचा वेळ त्यांना सांस्कृतिक व्यवसायांत घालविता यावा अशा प्रकारची कुटुंबव्यवस्था निर्माण करण्याचा पाश्चात्यांचा प्रयत्न चाललेला दिसतो. आपापलीं घरेंदारें मोडून सर्वांनीं हांटेळांत राहावे अशा प्रकारची समाजयोजना रशियांत अथवा इतरत्र कोणत्याहि देशामध्ये नाही.

सामुदायिक राहणीनें सांस्कृतिक स्वरूपाचे फायदे फक्त श्रीमंत कुटुंबांच्याच आटोक्यांत न राहातां यच्चयावत् कुटुंबाला मिळावेत ते मिळण्याकरितां आपली रूढ स्वरूपाची कुटुंबकल्पना थोडी बदलावी आणि कौटुंबिक व सामुदायिक अशा दोन्ही पद्धतींच्या राहणीचे फायदे एका नवीन गृहसंस्थेत आणावेत असा पाश्चात्यांचा प्रयत्न चाललेला आहे. समाजाच्या प्रगतींत ही अगदीं स्वाभाविक अशी अवस्था आहे.

स्त्रीजीवनाचा विचार करतांना आर्थिक व सामाजिक अशा अनेक गोष्टींचा विचार जमेस धरावा लागतो. स्त्रियांनीं नोकऱ्या कराव्यात किंवा नाही, विवाह कोणत्या वयांत करावा, घरकाम करावें कीं नाही, शिक्षण मुलांबरोबर घ्यावें कीं स्वतंत्र घ्यावें, इत्यादि

प्रश्न स्वतंत्रपणे सुटण्यासारखे नाहीत. आपल्या समाजाची आर्थिक रचना कशा प्रकारची असावयास पाहिजे, कशी आहे व कशी होईल या गोष्टींच्या अनुरोधाने वरील प्रश्न सोडवावयास पाहिजेत. स्त्रिया, वैवाहिक जीवन, नीति, आणि आर्थिक समाजरचना या गोष्टी अशा परस्परावलंबी असल्यामुळे त्या सर्वांचा साकल्याने विचार करून प्रत्येक समाजाने आपले प्रश्न सोडविले पाहिजेत. पाश्चात्य देशांत आज जे स्त्रियांचे प्रश्न पुढे आले ते तेथील विशिष्ट आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे आलेले आहेत.

स्त्री-पुरुषांकरितां स्वतंत्र शाळा काढणे खर्चाचे झाले म्हणून सहशिक्षण सुरू झाले. युद्धाच्या काळीं पुरुष लढाईवर गेल्यामुळे स्त्रिया कारखान्यांत व ऑफिसांत कामे करूं लागल्या; पुरुषांना नोकरी नोकऱ्या मिळेनात म्हणून त्यांचे लग्नाचे वय वाढले. अशा रीतीने एकीकडे आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम स्त्री-जीवनावर होत आहे व दुसरीकडून सामाजिक वेदांताने त्याला वळण लाविले जात आहे. जी परिस्थिति पाश्चात्य देशांत उत्पन्न झाली तिला येथे नुकतीच सुरुवात झालेली आहे. पाश्चात्यांची आर्थिक जीवनपद्धति आपण स्वीकारल्याबरोबर न कळत समाजाच्या इतर संस्थांवरहि तिचा परिणाम झालेला आहे. म्हणूनच आज सहशिक्षण, नीति, विवाह, कुटुंबसंस्था इत्यादिविषयक कल्पनांना आंदोलने बसत आहेत.

भावी काळांत आपल्या समाजापुढे दोन मार्ग आहेत. एक मार्ग, आपाततः जी आर्थिक समाजरचना येईल तिच्या अनुरोधाने कुटुंब, नीति, विवाह, इत्यादि कल्पना बदलणे हा आहे. असे केल्यास पाश्चात्यांच्याच इतिहासाची पुनरावृत्ति येथेहि होईल. दुसरा मार्ग म्हणजे समाजनेत्यांनी व्यापक दृष्टि ठेवून आपल्या जीवनाचे

आणि समाजाचें तत्त्वज्ञान निश्चित करून त्याला अनुकूल अशा समाजसंस्थांची योजना करावी, असा आहे. नीति, विवाह, कुटुंब, शिक्षण, व्यवसाय, आश्रम इत्यादि संस्थांबाबत आपल्या कल्पना थम निश्चित करून त्यांना अनुकूल व पोषक अशा प्रकारचीच आर्थिक समाजरचना निर्माण करावी. म्हणजे आर्थिक परिस्थितीने सामाजिक वेदान्त बदलण्यापेक्षा सामाजिक वेदान्ताप्रमाणें आपली आर्थिक परिस्थिति योजनापुरस्सर निर्माण केली जावी. परिस्थितीप्रमाणें आपण बदलण्यापेक्षा आपल्या योजनेप्रमाणें परिस्थिति बदलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या दोहोंपैकी कोणता मार्ग आपण वीकारावयाचा हें ठरविण्याची आवश्यकता आपल्या समाजाला आज आलेली आहे.

प्रकरण तेहेतिसावें

रंगेल तरुण बंडखोर झाले

महायुद्धाच्या पोटांतून नवीन नीतीचा जन्म झाला. १९१४-१९१९ या अवधीत रणक्षेत्रावर जे तरुण गेले ते परत आल्यावर पूर्वीप्रमाणें राहिले नाहीत. घर सोडून रणक्षेत्रावरील रंगेल तरुण गेल्यानंतर, स्वाभाविकपणेंच घरांतील वडील माणसांचें दडपण नाहीसे झालें. क्षणिक व नैतिक दृष्ट्या दुसऱ्या कोणाचा दाब राहिला नाही. द्वजिकणें हें मुख्य ध्येय मुत्सद्यांपुढें व लष्करी अधिकाऱ्यांपुढें असल्यामुळे, बाकीच्या किरकोळ वर्तनाकडे कानाडोळा केला जातो. लष्करी शिपाई आणि देशोदेशीं फिरणारे खलाशी या वर्गाच्या इतिमत्तेकडे पाश्चात्य लोक विशेष चिकित्सापूर्वक पाहतात नाहीत असे तरी चालेल. अशा या पेशांत शिरलेल्या विद्यार्थी तरुणांची

नीतिविषयक दृष्टि बदलली असल्यास नवल नाही. युरोपमधील रणक्षेत्रावर येऊन जे विद्यार्थी परत अमेरिकेंत आपापल्या कॉलेजांतून गेले, त्यांनीं आपल्या नवनीतीची परंपरा त्या त्या ठिकाणीं स्थापन केली. या नीतीच्या मुळाशीं एकच तत्त्व होतें, तें म्हणजे कोणत्याहि प्रकारचें बंधन नको. युद्धक्षेत्रावर असतांना ज्याप्रमाणें नीतिविषयक बाबतींत विशेष विधिनिषेध नव्हता, लष्करी शिस्त सांभाळून स्वैराचाराला मूक परवानगी होती, तीच वृत्ति पुढें चालूं राहावी ही इच्छा! अमेरिकन कॉलेजांतून सहशिक्षण असल्याकारणानें, या नवीन वृत्तीमुळे झालेल्या अनर्थांचा फार गाजावाजा झाला. जज्ज लिंडसे यानें 'रिहोल्ट ऑफ् मॉडर्न यूथ' या पुस्तकांत अतिशयोक्तीनें वर्णन केलेलें चित्र याच काळांतील आहे. सहशिक्षण नसलेल्या जर्मनी इत्यादि इतर देशांतही या नवीन स्वैराचारी वृत्तीचें प्रतिबिंब पडलेलें दिसून आलें.

रूढ नीतिनियमांविरुद्ध जी बंडखोर वृत्ति उत्पन्न झाली तिची प्रचार इतर क्षेत्रांतही झाला. कांहीं कांहीं कॉलेजांतून धर्म—प्रवचनाचे वेळीं विद्यार्थ्यांनीं चॅपेलमध्ये हजर राहिलें पाहिजे, अशी बंधनाच्या पलीकडे सक्ती असे, या सक्तीविरुद्ध विद्यार्थ्यांनीं मोहीम सुरू केली. धर्मशिक्षणाची सक्ती नको, ज्याला पाहिजे त्यानें तें घ्यावें, इतरांना स्वातंत्र्य असावें, अशी मागणी विद्यार्थ्यांच केली. कांहीं सरकारी कॉलेजमधून आर. ओ. टी. सी. नांवानी लष्करी शिक्षणाची योजना आहे. कॉलेजमधील प्रत्येक विद्यार्थ्याला लष्करी शिक्षण घेण्याची सक्ती असे, याचेविरुद्ध विद्यार्थ्यांनीं मोहीम सुरू केली, त्या वेळीं कित्येक प्रोफेसरांना व विद्यार्थ्यांना संस्था सोडाव्या लागल्या. मद्यपानाविरुद्ध अमेरिकेंत कायदा होता, परंतु विद्यार्थी खुशाल चोरून मारून दारू पीत असत. वैयक्तिक सुखाच्या

आड कायदा येत असेल तर, तोही धाड्यावर बसवावा व मनाला येईल तसे वागावे, अशी विद्यार्थ्यांची वृत्ति बनली. त्यांचे कॉलेज-जीवन म्हणजे स्वातंत्र्य, स्वैराचार, सुखविलास, आणि सामाजिक बंधनाविरुद्ध बंडखोरी या तत्त्वांचे मूर्तिमंत चित्रच होते.

महायुद्धानंतर १९२० पासून १९३० पर्यंत अमेरिकेचा अगदी उत्कर्षाचा काळ होता. व्यापार-धंदा चांगला चालला असून प्रत्येकाला पैसे मिळवावयाला चांगली संधि होती.

सद्दीचा काळ व चैन विद्यार्थ्यांनी रोज ३-४ तास काम केले की, त्यांना चैन करण्याला चार पैसे मिळत असत.

शिक्षण संपल्यावर कोठे ना कोठे तरी नोकरीधंदा खास मिळेल, कॉलेज सोडण्याचा अवकाश, अशी स्थिति होती. या सुबत्तेमुळे व आर्थिक सुरक्षिततेमुळे, विद्यार्थ्यांच्या बंडखोर, सुखविलासी, व स्वैर-वर्तनी वृत्तीला अनुकूल वातावरण मिळाल्यासारखे झाले. परंतु १९३० पासून अमेरिकेची आर्थिक स्थिति पालटली आणि विद्यार्थ्यांच्या मनोवृत्तीत पालट होण्यास सुरुवात झाली.

१९३० सालापासून अमेरिकेत व्यापारमंदीला प्रारंभ झाला. बेकारांचे तांडे खिशांत हात घालून व तोंडांत सिगारेट धरून ठिकठिकाणी स्वस्थ बसू लागले. विद्यार्थ्यांना स्वावलंबनाचे दृष्टीने अडचण पडू लागली व चैनीला पैसा कमी पडू लागला. आपले शिक्षण संपल्यावर आधीच बाहेर असलेल्या बेकारांच्या तांड्यांत आपण जाऊन पडणार असे भेसूर चित्र त्यांचे डोळ्यांसमोर दिसू लागले. पालकांचे स्टॉक्स-मधील पैसे बुडाले, त्याकारणाने घरची हलाखीची स्थिति झाली. घरची आशा नाही व भावी काळाचीही आशा नाही, अशा आपत्तीत तरुण पिढी पडली. देशांत संपत्ति विपुल, परंतु दोन वेळेला

खायला मिळण्याची पंचाईत, अशी कैकांची स्थिति झाली. या परिस्थितीने तरुण पिढीला धक्का दिला आणि तिला विचार करावयास लाविले.

देशांत त्रिपुल संपत्ति असतां लोक उपाशी मरतात, याचें कारण काय तें लोक शोधू लागले. त्यांना असें आढळून आलें कीं,

व्यक्तिस्वातंत्र्य कीं
समाजबंधन ?

व्यक्तिस्वातंत्र्य या तत्त्वाचा अतिरेक समाजाच्या आर्थिक क्षेत्रांत झाल्यामुळे दुर्बल लोक समर्थ व्यक्तींच्या भक्ष्यस्थानी

पडत आहेत. प्रत्येकानें वाटेल तितका पैसा मिळवावा व वाटेल तसा त्याचा उपयोग करावा या स्वातंत्र्यामुळे समाजांत आर्थिक विषमतेची कमाल झाली. ही स्थिति नाहीशी व्हावयास पाहिजे असेल तर वैयक्तिक स्वातंत्र्याला, नफेबाजीला व धनसंचयाला समाजानें आळा घातला पाहिजे. व्यक्तीनें समाजाचें हित लक्षांत घेऊन वागलें पाहिजे, आपल्या पुरतेंच पाहून उपयोगी नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्या-ऐवजीं समाजबंधनाचे तत्त्वावर जीवन चाललें पाहिजे.

अशा विचारसरणीनें विचार करतां करतां विद्यार्थ्यांचे जीवनांतील पूर्वीचा थिल्लरपणा जाऊन त्यांत गांभीर्य व खोलपणा

तरुणांची
उपरति

येऊं लागला. व्यक्तिस्वातंत्र्य व वैयक्तिक सुख यांवर उभारलेला आपला जीवनक्रम सदोष आहे, असें त्यांना वाटूं लागलें. समाजांतील

व्यक्तींवर बंधन असावयास पाहिजे, हें तत्त्व त्यांना पटलें. जगांत स्वतःच्या चैनीपलीकडे समाज म्हणून कांहीं आहे आणि त्याकरितां आपण कांहीं केले पाहिजे, अशी जागृति विद्यार्थीवर्गांत होऊं लागली. पूर्वीचीं नैतिक व धार्मिक बंधनें शिथिल झालीं असलीं तरी स्वतःच्या मनाचीं बंधनें आपल्या आचाराला घातलीं पाहिजेत अशी

जाणीव उत्पन्न झाली. जे विद्यार्थी प्रणय नाच-रंग-दाखंत एके वेळीं गुंग होते ते राजकारण, समाज, आर्थिक प्रश्न, कामकरी वर्गाची स्थिति, अस्पृश्य वर्ग (नीग्रो) आंतरराष्ट्रीय संबंध इत्यादि गंभीर प्रश्नांबद्दल विचार करूं लागले. त्यांच्या संघटना झाल्या, संस्था निघाल्या, सभा भरूं लागल्या व विद्यार्थीवर्गात जिवंतपणा दिसूं लागला.

जगांतील आर्थिक मंदीने विद्यार्थ्यांच्या चळवळीला जन्म दिलेला आहे म्हणून तिचा भर मुख्यतः आर्थिक पुनर्घटनेवरच असावा हें स्वाभाविक आहे. मांडवलवाल्या मजुरांचा वर्गावर समाजाचें अधिक नियंत्रण असावें आणि कैवार कामकरी वर्गाची स्थिति सुधारावी, अशा प्रकारची तीव्र इच्छा तरुण वर्गात उत्पन्न झाली. १९३१ सालीं मी अमेरिकेंत असतां, केंटकी प्रांतांत खाणींतील कामगारांचा संप झाला होता व संपवाल्यांचे बरेच हाल चालले होते. ही स्थिति समक्ष अवलोकन करण्याकरितां कोलंबिया युनिव्हर्सिटींतून कांहीं विद्यार्थी तेथें मुद्दाम गेले होते. तेथील अधिकाऱ्यांनीं त्यांना आंत येण्यास मज्जाव केला व या प्रसंगानें विद्यार्थ्यांच्या चळवळीला अधिकच उत्तेजन मिळालें.

अमेरिकेनें यापुढें युद्धांत पडूं नये, अशी दुसरी भूमिका तरुणांच्या चळवळीनें स्वीकारली आहे. १९१८|१९ सालीं महा-युद्धावर गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीपुढें त्या 'न योत्स्ये' प्रसंगाचें भेसूर चित्र अजून उभें आहे. मांडवल-वाला वर्ग आपल्या वैयक्तिक फायद्याकरितां देशांतील लोकांना लढवावयास लावितो, आणि त्यांतून स्वतःचें हित साधतो. गोरगरीब मात्र विनाकारण खर्ची पडतात. यापुढें

युद्ध होऊं नये व झालें तरी त्यांत अमेरिकन लोकांनीं भाग घेऊं नये, अशी विचारजागृति सध्यां सर्व देशांतील तरुणांत चालली आहे. १९३२ सालीं वाॅशिंग्टन येथें सर्व-विद्यार्थी-परिषद् भरून, तींत युद्धविरोधी ठराव पास झाला. १९३४ सालीं पंचवीस हजार विद्यार्थ्यांनीं युद्धविरोधी भिरवणूक काढली होती. कॉलेज-मधील सक्तीच्या लष्करी शिक्षणाविरुद्ध चळवळ चालू आहेच. विद्यार्थी मोटारबसमधून खेडोपाडों जाऊन, या विषयावर व्याख्यानें देऊन हस्तपत्रके वाटतात, व कॉलेजमध्ये याविषयीं वादविवाद सभा भरवितात.

विद्यार्थ्यांच्या चळवळीची तिसरी दिशा म्हणजे वर्णभेद नाहींसा करावा ही होय. नीग्रो लोकांविरुद्ध जो पक्षपात केला जातो तो दूर होऊन समाजांतील सर्व वर्णांचे लोकांना समान लेखलें जावें अशा प्रकारची ही विचार-सरणी आहे.

वर्णभेद व
सोशलिझम

रशियांतील सोशलिझम व अमेरिकन तरुणांचा सोशलिझम यांत फरक आहे. अमेरिकन तरुणांत कांहीं क्रांतिपक्षीय असले तरी एकंदर बहुमत शांततामार्गानेंच जाण्याला अनुकूल आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे रशियन चळवळींतील धर्मविरोधि वृत्तीचा अंगिकार अमेरिकन तरुणांनीं केलेला नाही; किंबहुना, अमेरिकन सोशलिझमचे पुढारी धार्मिक वृत्तीचे व अध्यात्मवादी आहेत, असें म्हणण्यास हरकत नाही. ही गोष्ट विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे.

युद्धोत्तर शांततेच्या व सुबत्तेच्या काळांत प्रचारांत आलेल्या स्वैराचारी नवमतवादी नीतीला आर्थिक मंदाईमुळें धक्का दिला व विद्यार्थीवर्गांत जबाबदारी, शिस्त, आणि समाजबंधन या कल्पनांचा

उदय झाला. समाजांतील तांतडीचे प्रश्न विद्यार्थ्यांनी आपल्या हाती घेऊन त्यांचेकरितां कष्ट सोसण्याची तयारी दाखविली आहे. सर्वांत विशेष गोष्ट ही कीं, विद्यार्थ्यांच्या या चळवळीला प्रेरणा बाहेरून आलेली नसून त्यांच्यामधूनच ती निर्माण झालेली आहे. विद्यार्थी चळवळीचें पुढारीपण विद्यार्थ्यांकडेच आहे. या चळवळीची दिशा सोशालिझमच्या दिशेने असली तरी, रशियन सोशालिझमच्या धर्मविरोधी व क्रांतिवादी तत्त्वांचा स्वीकार तिने केलेला नाही.

इंग्लिश लोकांची वृत्ति पुराणप्रिय व रूढीला शक्य तितकी चिकटून राहणारी अशी आहे. याच वृत्तीचें प्रतिबिंब तेथील विद्यार्थीवर्गांतही दिसून येतें. घरांतील आई-वड्यांचीं मते व आपल्या विश्वविद्यालयांत प्रचलित असलेलीं मते यांचेबाहेर इंग्लिश तरुण फारसा गेलेला नाही. महायुद्धानंतर युरोपमध्ये झालेल्या कामकरी वर्गाच्या जागृतीची लाट विद्यार्थ्यांच्या जीवनप्रदेशाला फार उशीरा पोचली. १९२६ सालीं इंग्लंडमध्ये सर्व कामकरी वर्गानें सामुदायिक संप (जनरल स्ट्राईक) केला, त्या वेळीं विद्यार्थीवर्गानें हा संप हाणून पाडण्याकरितां कामकऱ्यांविरुद्ध सरकारला मदत केली. या धोरणाची मीमांसा करणें सोपें आहे. अमेरिकेंत कामकरी वर्गापासून श्रीमंत वर्गापर्यंत सर्वांचीं मुळें कॉलेजमधून जाऊं शकतात तशी इंग्लंडमध्ये स्थिति नाही. श्रीमंत कुळांत जन्माला आलेले व उच्च शिक्षण घेण्याची ज्यांना ऐपत आहे असेच सुखवस्तू व श्रीमंत विद्यार्थी कॉलेजमध्ये जाऊं शकतात. त्या कारणांनं या मध्यम व श्रीमंत तरुणांची कामकरी वर्गाविषयी सहानुभूति असणें शक्य नव्हतें. परंतु गेल्या सात आठ वर्षांत ही परिस्थिति पालटलेली आहे.

विद्यार्थी आतांपर्यंत अभ्यासाच्या व कॉलेजच्या आवाराच्या बाहेर फारसे पाहात नव्हते. परंतु, गेल्या पंधरा वर्षांत झालेल्या जगांतील घडामोडींने त्यांचें लक्ष क्रमिक पुस्तकांच्या व कॉलेजच्या बाहेर खेंचलेलें आहे. देशांतील बहुजन कामकरी वर्गाबद्दल विद्यार्थ्यांना सहानुभूति वाटू लागली आहे. मध्यंतरीं गोदींतील कामगारांचा संप झाला त्या वेळीं या जागतीची प्रचीति आली. या संपाचे वेळीं कांहीं विद्यार्थ्यांनीं संपवाल्यांची बाजू घेतली व कांहीं विद्यार्थ्यांनीं पूर्वीप्रमाणें सरकारला मदत केली.

आज इंग्लिश विद्यार्थ्यांत तीन पक्ष आहेत. एक क्रांतिपक्षीय कम्युनिस्ट वर्ग. हे तरुण थोडे असले तरी, त्यांत बुद्धिमान् व अभ्यासू विद्यार्थ्यांचा भरणा आहे. दुसरा पक्ष सनदशीरमार्गी सोशालिस्टांचा. तिसरा वर्ग हा गेल्या एक दोन वर्षांतच पुढें येऊं लागलेला आहे, तो म्हणजे सर ऑसवल्ड मोस्ले यांच्या अनुयायांपैकीं फासिस्ट तरुणांचा.

नवीन राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक विचारांचा प्रसार तरुणांत होत आहे, आणि आज ना उद्यां या विचारांना आचाराचें स्वरूप येणार आहे. दोन विरोधी व क्रांतिवादी पक्ष समोरासमोर आले म्हणजे त्यांच्यांत चकमक उडणार, अशी सरकारला भीति वाटत असून तरुणांच्या चळवळींना पायबंद घालण्याकरितां एकादा कायदा करावा कीं काय असा विचार वाळूं होता. सारांश, इंग्लिश विद्यार्थीही आपल्या कॉलेजच्या खिडकीमधून समाजाचे व जगाचे चळवळीकडे उघडया डोळ्यांनीं पाहूं लागले आहेत.

ब्रिटिश विद्यार्थीवर्गांत विचारजागृति झाली असली तरी तिच्यांत वैशिष्ट्य असें कांहीं दिसत नाही. तें फ्रेंच तरुणांच्या चळवळींत दिसून येतें. फ्रान्सच्या राजकारणांत इतर देशांप्रमाणेंच भांडवलवाले व समाजसत्तावादी असे दोन पक्ष आहेत व ते अधिकारप्राप्ती-

फ्रेंच तरुणांचें
तत्त्ववैशिष्ट्य

करतां एकमेकांशीं झगडत आहेत. परंतु, आपल्या वडील पिढीच्या या एकांतिक तत्त्वांचें अनुकरण न करितां, फ्रेंच तरुण पक्षांनै एक तिसराच मार्ग काढला आहे. त्यांनीं अंधपणानें भांडवलशाहीचा पक्ष उचलून धरलेला नाही किंवा विकारवशतेनै निर्भेळ सोशालिझमचाहि पुरस्कार केलेला नाही. त्यांना दोन्ही विचारपद्धतींमध्ये दोष व वैगुण्ये दिसतात.

भांडवलशाहीच्या समाजपद्धतींत बहुसंख्य कामकरी वर्गाला न्याय्य असा मोबदला व समाजांत दर्जा मिळत नाही. नॅशनलिझमचे

समतोल
विचारसरणी

गोंडस नांवाखालीं स्वतःचा फायदा साधण्या करतां, सत्ताधारी वर्ग गरीब लोकांना युद्धाचे खंदकांत ढकलून देतो. संपत्तीची विषम वांटणी होऊन समाजांत अखंड बेकारी चालू राहाते. स्वार्थ व नफेबाजी या तत्त्वांवर समाजाचा कारभार चालल्यामुळे, सद्गुणांची माती होऊन अनीति वाढत जाते. म्हणून भांडवलशाही सत्ता समाजांत नकोच नको. परंतु तिचा अन्वयेर केल्यानंतर सोशालिझमच आला पाहिजे असा सिद्धांत या पक्षाला मान्य नाही. समाजसत्तावादांत जडवादावर भर फार आहे. ज्या ऐहिक सौख्याकरितां भांडवलवाला वर्ग आज प्राण टाकतो आहे तेंच ऐहिक सौख्य हें समाजाचें एकमेव ध्येय असावें हें मानवी प्रगतीचे दृष्टीनें इष्ट नाही. आर्थिक आणि भौतिक जीवन महत्त्वाचें असलें तरी, त्याचेपेक्षां श्रेष्ठ असेंही जीवनक्षेत्र प्रत्येक व्यक्तीला व समाजाला आहे; त्याला प्राधान्य दिलें पाहिजे. समाजसत्तावादांत व्यक्तीला स्वतंत्र अस्तित्व नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आर्थिक क्षेत्रांत दुरुपयोग केला गेल्यामुळे सर्वच प्रकारच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणून व्यक्तीला समाजाचे गुलाम करणें हें इष्ट नाही. आर्थिक

समाजरचनेचे दृष्टीने व्यक्ति परतंत्र असली तरी, आध्यात्मिक दृष्टीने पूर्ण व्यक्तिस्वातंत्र्य असावे. अशा तऱ्हेने आर्थिक समाजवाद व आध्यात्मिक व्यक्तिवाद अशा दोन तत्त्वांचा समावेश फ्रान्समधील तरुण पक्षांने आपल्या विचारांत केलेला आहे. मांडवलशाहीतील स्वार्थी व्यक्तिवाद व समाजसत्ता पद्धतीतील अमर्याद समाजबंधन या दोहोंमधून मार्ग काढण्याचा हा प्रयत्न आहे. औद्योगिक व भौतिक सुधारणेच्या युगांत व्यक्तीच्या आध्यात्मिक जीवनाचे संरक्षण कसे करावे हा या नवीन पक्षापुढील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

फ्रान्समधील तरुणांची चळवळ आज लहान प्रमाणावर असली तरी, तिचे वैशिष्ट्य लक्षांत घेतले पाहिजे. प्रत्येक समाजाची व राष्ट्राची विचार करण्याची अशी काही वैशिष्ट्य विशेष दिशा अथवा भूमिका असते. त्या संगोपन समाजाचा इतिहास, पूर्वजीवन, व परंपरा यांतून एक तत्त्वज्ञान निर्माण झालेले असते. त्या समाजाची अशी विशेष मनोवृत्ति असते. या तत्त्वज्ञानाला व मनोवृत्तीला अनुकूल अशा प्रकारची सामाजिक पुनर्घटनेची योजना असली तर ती त्या समाजाला विशेष मानवते. या पद्धतीने समाजरचना करण्याचे फ्रान्समधील तरुण पिढीने योजिलेले आहे.

जगांत जी राजकीय, सामाजिक व आर्थिक खळबळ चालू आहे तिच्याच लाटा आज हिंदुस्थानांत येऊन पोहोचल्या आहेत.

हिंदी तरुणां- पुढील प्रश्न जुन्या पद्धतीची समाजरचना व आर्थिक पद्धति यांबद्दल तरुणांचे मन साशंक झालेले आहे आणि ते यापुढे अधिक श्रद्धाहीन होईल. समाजाची आमलाग्र पुनर्घटना करण्याच्या अनेक योजना पुढे येतील. पश्चात्य देशांत गेल्या पंधरा वर्षांत निर्माण झालेल्या तत्त्वांना कदा-

चित्त येथेही प्राधान्य दिले जाईल. आज युरोपमध्ये ज्याप्रमाणे नॅशनलिस्ट, सोशलिस्ट, फॅसिस्ट, कम्युनिस्ट, इत्यादि पंथांत कळह चालले आहेत तसे येथेही हेच पंथ स्थापन होऊन त्यांत युरोपियन इतिहासाची पुनरावृत्ति होईल. त्यांत दूरदर्शी आणि विचारी माणसांनीं असा विचार केला पाहिजे कीं आपल्या समाजाच्या तत्त्वज्ञानाला आणि मनोवृत्तीला सुसंगत असे सामाजिक पुनर्घटनेचे कोणते तत्त्व आहे? या दृष्टीने विचार केला तर युरोपियन सामाजिक तत्त्वज्ञानांतील चांगले गुण असलेले, परंतु त्यांत हिंदी समाजाचेही वैशिष्ट्य असलेले व या समाजाला मान्य होणारे असे तत्त्वज्ञान आपण निर्माण करू शकूं.

राजकारणाचे दृष्टीने जर्मन विद्यार्थ्यांत जो जिवंतपणा दिसतो तो इतरत्र दिसून येत नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी पराभूत झालेल्या आणि जेत्या राष्ट्रांकडून निःशस्त्र झालेल्या जर्मनी-बद्दल आज युरोपमध्ये जो दरारा वाटत आहे त्याचे सर्व श्रेय जर्मन तरुणांना आहे. दीडशे वर्षांपूर्वी पराभूत झालेल्या आणि १८५७ सालीं निःशस्त्र झालेल्या हिंदुस्थानच्या तरुणांनीं जर्मन विद्यार्थ्यांच्या काभगिरीचें काळजीपूर्वक निरीक्षण करून त्यांतील उपयुक्त व विधायक भाग उचलला पाहिजे.

महायुद्ध सुरू झाल्यावर दहा लाख जर्मन विद्यार्थी रणांगणावर देशकार्याकरितां गेले. युद्धाचे अखेर जर्मनीत राज्यक्रांति झाली व कैसरची एकतंत्री राज्यसत्ता नष्ट होऊन त्या ठिकाणीं सोशल डिमॉक्रसी स्थापन झाली. या प्रसंगीं रणांगणावर असलेल्या तरुणांना असे वाटले कीं, आपण युद्धांत गुंतलो असतां, सोशल डेमॉक्रॅटिक

धुमसणारा
सूडाग्नि

पार्टीने आपल्या मागे बंड करून जर्मनीचा पराभव घडवून आणला. त्यामुळे नवीन स्थापन झालेल्या राज्यपद्धतीबद्दल जर्मन तरुणांना कधीच आत्मीयत्व वाटले नाही. त्यांना असे वाटले की, राष्ट्रीयत्वाचे बलिदान करून ही नवीन शासनपद्धति अस्तित्वांत आलेली आहे. पुनः एकदां राष्ट्रीय वृत्तीचे सरकार अस्तित्वांत आणावे, आणि जर्मनीचा जो पराभव झाला त्याचे परिमार्जन करावे अशी रुखरुख तरुणांना लागून राहिली. जर्मनीत महायुद्धानंतर वरवर शांतता दिसत असली तरी, युद्धांत झालेल्या पराभवाचा सूडाग्नि जर्मन तरुणांच्या अंतःकरणांत धुमसत होता. अनुकूल वेळ आल्याबरोबर त्यांनी सर्व देशांत वणवा पेटवून दिला.

जर्मनीतील उदाहरणावरून असा एक प्रश्न सुचतो की, नॅशनॅलिझम् आणि सोशालिझम् यांपैकी तरुणांना आकर्षक वाटणारे असे तत्त्व कोणते ? सोशालिझमच्या कल्पना नॅशनॅलिझम् की उदार आणि आकर्षक आहेत ही गोष्ट सोशालिझम् खरी; पण परतंत्र राष्ट्रांच्या नॅशनॅलिझमच्या कल्पनेशी या तत्त्वाचा विरोध येऊ लागला तर, जर्मन तरुणांप्रमाणे कोणत्याही देशांतील तरुण प्रथम स्वाभिमानाने नॅशनॅलिझमचाच पुरस्कार करतील. परंतु पारतंत्र्याचा प्रश्न नसेल आणि एकाच देशांतील समाजांत जेव्हां नॅशनॅलिझम् आणि सोशालिझम् या तत्त्वांमध्ये विरोध उत्पन्न होईल त्या वेळी तरुणांना सोशालिझमचे तत्त्व हें अधिक उदार आणि आकर्षक असे वाटेल, हें अमेरिकेच्या उदाहरणावरून दिसून येईल. तरुणांची ही द्विधा होणारी मनोवृत्ति लक्षांत घेऊन, हिटलरने दोन्ही टोके टाळून नॅशनॅलिझम्—सोशालिझम् असा तिसराच एक पंथ निर्माण केला. जर्मनीत जो प्रश्न तरुणांचे पुढे आला तोच पुढील पांच दहा वर्षांत

हिंदी तरुणांपुढे येणार आहे. अशा वेळी देशाचे पुढारीपण स्वीकारणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या अंगी तरुणांचे मन ओळखून नवीन वेदान्तनिर्माण करण्याचे सामर्थ्य असेल तरच त्याला तरुणांचा पाठिंबा मिळेल.

१९३३ मधील नाझी राज्यक्रांति झाली त्यापूर्वी बारा तेरा वर्षे विद्यार्थीवर्गात राजकीय चळवळी चालू होत्या. त्यांच्यांत कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक आणि नॅशनलिस्ट असे चार पंथ होते. पैकी नॅशनलिस्ट पक्षाचा जोर विशेष होता. प्रत्येक कॉलेजमध्ये हे पक्षोपपक्ष असावयाचेच. त्यांच्या सभा व परिषदा भरत आणि वेळ प्रसंगी हे तरुण प्रत्यक्ष राजकारणांतही भाग घेत असत.

सोशल डेमोक्रेटिक पक्ष अधिकारांत आल्यावर तरुणांना आपल्या बाजूला वळविण्याचा त्याने फारसा प्रयत्न केला नाही.

हिटलरचा
चाणाक्षरणा

उलट, हिटलरने तरुणांनाच आपले हाताशी धरले. त्याने त्यांचा एक युनिफॉर्म ठरवून दिला, त्यांच्या सलामाची पद्धत ठरविली, त्यांना स्वस्तिक चिन्हांकित निशाण दिले, आणि त्यांच्यांत लष्करी शिस्त उत्पन्न केली. ज्या वेळी अमेरिकन विद्यार्थी व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नांवाखाली स्वैर वर्तन करीत होते त्याच वेळी हे जर्मन विद्यार्थी आपल्या पुढाऱ्याला सर्वस्व अर्पण करून, त्याच्या शिस्तीखाली व बंधनाखाली वागत होते. याचे सार असे की, जोपर्यंत तरुणांचे पुढे एकाद्रे प्रभावी ध्येय नसते व पुढारी नसतो तोपर्यंत त्यांच्या बेलगाम व्यक्तिस्वातंत्र्याला व स्वैराचाराला भर येतो. परंतु आकर्षक ध्येय पुढे ठेवणारा पुढारी भेटल्याबरोबर हेच तरुण आपले सर्व स्वातंत्र्य त्याचे चरणी वाहावयास तयार असतात. तरुणांची ही मनोवृत्ति समजून वागेल तो पुढारी चाणाक्ष.

आजच्या नाझी राजवटीत तरुणांना पुष्कळ मान आहे. प्रौढ

विद्यार्थी नाझी पक्षांतील सभासद होऊं शकतात. विद्यार्थ्यांची संघटना अशा प्रकारची आहे कीं, तींत दाखल झालेला नाझी विद्यार्थ्यांची संघटना तरुण काळांतरानें आपोआप नाझी पक्षाचा सभासद होतो. राष्ट्राकरितां कष्ट करण्याची संवय तरुणांना लाविली जाते. पुढारीपणानें हुकमत कशी चालवावी व अनुयायाप्रमाणें आज्ञा कशी पाळावी या दोन्हीं गोष्टी त्यांना शिकविल्या जातात.

रशियांत तरुण पिढी आणि वयस्क पिढी असे समाजाचे भेद नाहींत. किंबहुना मूल जन्माला आल्याबरोबर तें रशियन नागरिक होतें. विद्यार्थी अथवा तरुण म्हणून रशियन नागरिक विद्यार्थी नागरिकाची कर्तव्ये कोणास सुटत नाहींत. इतर देशांत तरुण आणि वयस्क पिढींत जो विरोध दिसून येतो तो रशियांत दिसत नाहीं. या ठिकाणीं दोन्ही पिढ्यांचें पूर्ण मतैक्य आहे.

विद्यार्थीवर्गाकडे पाहण्याची रशियाची व आपली दृष्टि निराळी आहे. आपली अशी दृष्टि आहे कीं, विद्यार्थीदशा अथवा विद्या संपेपर्यंतचें वीस पंचवीस वयाचें आयुष्य हें सावलींत, समाजापासून अलिप्त अशा वातावरणांत जावें. या अतर्धीत विद्यार्थ्यांना व्यवहारांतील व समाजांतील कठोर वातावरणाची झळ लागूं नये. त्यांना पाळकांनीं अथवा समाजानें पैसे पुरवावेत व तरुणांनीं ते फक्त खर्च करावेत. द्रव्यार्जन करण्याचे समाजांतील कष्ट काय असतात याची कल्पना त्यांना येऊं नये. त्यांचें आयुष्य सावलींत जावें. आपला विद्याभ्यास सांभाळून साधळ तर थोडाबहुत रोमान्स विद्यार्थ्यांनीं करावा ! या अवधीत आपण त्यांना उपदेश करीत असतो कीं, 'बाबांनो, उद्यां तुम्ही नागरिक होणार; तयारी

करा'. जणू कांहीं नागरिकांचीं कर्तव्ये प्रथम पाठ करावयाचीं आणि नंतर तीं भराभर आचरावयाचीं असतात !

रशियांतील विद्यार्थी—अवस्थेची कल्पना यांच्या अगदीं उलट आहे. नागरिकत्वाचें प्रथम नुसतें ज्ञान करून घ्यावयाचें आणि, कांहीं वर्षांनीं त्याप्रमाणें कर्म आचरून घ्यावयाचें ही गोष्ट कर्ममूलक विद्या मानवी स्वभावाचे दृष्टीनें शक्य नाहीं. ज्ञान आणि कर्म यांची सांगड एकाच वेळीं घातली गेली पाहिजे, कर्म करीत असतां त्याचें ज्ञानांत रूपांतर होतें व उलट ज्ञानाची उपकारक प्रतिक्रिया कर्मावर होत असते, विद्यार्थी—अवस्थेंतच जर विद्यार्थी नागरिक या नात्यानें व जबाबदारीनें आपलें कर्तव्य करतील तरच पुढें ते आपलीं जबाबदारीचीं कामें निश्चितपणें पार पाडतील. याकरितां रशियन विद्यार्थ्यांना प्रत्येक अवस्थेंत त्यांच्या मगदुराप्रमाणें सार्वजनिक काम लावून दिलेले असतें.

गेल्या पंधरा वर्षांत रशियन तरुणांनीं आपल्या समाजाला उपयुक्त अशी मोठी कामगिरी केलेली आहे. अखिल निरक्षर समाजाला एक तपाचे अवधीत साक्षर करण्याचें जें रशियन तरुणांची कर्तव्यगारी अलौकिक कार्य रशियांत झालेले आहे त्याचें पुष्कळसें श्रेय रशियन विद्यार्थीवर्गाला आहे. पंधरा वर्षांच्या हायस्कूलमधील मुलामुलींनीं चाळीसपन्नास वर्षांच्या वयस्क नागरिकांना लिहिण्यावाचण्यास शिकविलेले आहे. रशियांतील सर्व शेती सरकारी माऊकीची करण्याच्या कामीं पंचवीस हजार तरुण विद्यार्थ्यांची मदत झालेली आहे. ठिकठिकाणों समाजोपयोगी अशीं कामें विद्यार्थ्यांनीं केलेली आहेत. मी माँस्कोमध्ये असतांना तेथें सबवेचें (जमिनीखालून जाणाऱ्या आगगाडीचें) काम चालले होते, या कामीं सरकारजवळ पैसा नव्हता म्हणून तरुण विद्यार्थ्यांनीं

आपल्या अंगावर हें काम घेतलें व स्वतः मजुरांप्रमाणें श्रम करून, सब्बेचा एक भाग पुरा केला. तरुणांच्याच्या उत्साहाचें प्रतीक म्हणून मास्कोमध्ये एक रशियन तरुणाचा प्रचंड पुतळा उभा केलेला आहे. आपापला अभ्यास चालू असतां, निरनिराळ्या फॅक्टरीमध्ये विद्यार्थी काम करीत आहेत. या ठिकाणीं औद्योगिक संशोधन व सुधारणा करण्याचें काम त्यांचेकडून होत आहे. सारांश, आपण समाजाचे एक जिवंत घटक आहोंत व त्या दृष्टीनें आपले हातून कर्तव्य झालें पाहिजे ही भावना रशियन तरुणांचे तिकाणीं आहे.

प्रत्यक्ष सार्वजनिक कार्याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक चळवळी विविध प्रकारच्या आहेत. प्रत्येक शाळा कॉलेजांतून त्यांची चर्चामंडळें आहेत. या ठिकाणीं राजकारण, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इ. विषयांवर चर्चा होत असते. प्रत्येक वर्गाचें एक वॉल न्यूजपेपर अथवा हस्तलिखित वर्तमानपत्र असतें. हें विद्यार्थी स्वहस्तानें लिहितात व दर आठवड्याला अथवा ठराविक वेळीं सार्वजनिक ठिकाणीं बोर्डावर लावितात. विद्यार्थ्यांची अभ्यास मंडळें (स्टडी सर्कल्स) असतात. प्रत्येकजण ठराविक विषयावर वाचन करून येऊन आपला अहवाल सभेस सादर करितो. रशियन तरुणांच्या सामाजिक व राजकीय चळवळींना बौद्धिक अधिष्ठान आहे.

रशियांतील राज्यक्रांति ही वयस्क माणसांनीं घडवून आणली; परंतु ही समाजक्रांति चिरस्थायी होण्याचे दृष्टीनें तरुणांची मदत झाली व होत आहे.

प्रकरण चौतिसावें

तरुणांचे मग्नोवृत्तीत झालेली क्रांति

महायुद्धानंतरची पंधरासोळा वर्षे हीं यूरोप अमेरिकेंत अगदी खळबळीचीं गेलीं आहेत. या अवधीत राजकीय आणि सामाजिक क्रांत्या झाल्या, आर्थिक आपत्ती आल्या, जुने वेदांत बदलले व नवीन संस्था अस्तित्वांत आल्या. या सर्वांचा परिणाम तरुण पिढीच्या व विद्यार्थ्यांच्या मनावर झालेला असून, त्याचें प्रतिबिंब विद्यार्थ्यांच्या चळवळींत व विचारसरणींत पाहावयास सांपडतें.

१९१९ सालीं महायुद्ध संपून जर्मनीच्या कैसरचा मुकूट वितळला गेला. त्यांतून सोशल-डिमाॅक्रसी निर्माण झाली. ती स्थापन

एका तपांतील
क्रांत्या

होऊन बारा वर्णे होतात न होतात तोंच तिचेहि बारा वाजले आणि पुनः दुसरी राज्यक्रांति होऊन, नॅशनल-सोशलिझमचा उदय झाला. रशियामध्ये

क्रांति होऊन झारच्या सिंहासनावर कामगारवर्ग बसला. या देशांत निव्वळ राजकीय क्रांति झाली नाही तर आमूलाग्र समाजक्रांति झाली. सरदार उमराव, श्रीमंत गरीब, मालक मजूर, असे समाजवर्ग नाहीसे होऊन, एकजात कामगार वर्गाचा समाज निर्माण झाला. इटलीमध्ये फॅसिस्ट राज्यपद्धति स्थापन होऊन, प्रस्थापित तत्त्वांपेक्षां एका निराळ्याच प्रयोगाला सुरवात झाली. पूर्वयूरोपांतील लहान लहान देशांतही राज्यक्रांत्या होऊन नवीन नवीन प्रयोगांना प्रारंभ झाला.

अशा या विविध राज्यपद्धती व समाजपद्धती यूरोपमध्ये स्थापन झाल्यामुळे, स्वतःच्या देशांतील प्रस्थापित सत्तेविषयीं तरु-

तरुणांची साशंक
वृत्ति

णांच्या मनांत एक प्रकारची साशंक वृत्ति उत्पन्न झाली " आहे तें सर्व ठीक आहे, आपल्याला त्यांत काय करावयाचें " ही वृत्ति

जाऊन, “ या सर्वांतून आपण कसा मार्ग काढवा ” अशा प्रकारची शोधक व जिज्ञासू वृत्ति त्यांचे ठिकाणी निर्माण झाली.

हे राज्यक्रांतीचे तत्त्व समाज, धर्म, आणि नीति यांतहि शिरलें. साशंक आणि बंडखोर वृत्ति निर्माण झाली म्हणजे ती एकाच क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहतां तिचा व्याप इतर क्षेत्रांतही वाढतो. नवीन दिशेने विचार करण्याची संवय होते. प्रस्थापित पद्धती याच श्रेष्ठ आहेत असें नसून यांपेक्षां अन्य पद्धतीही चांगल्या असणें शक्य आहे, त्यांचा प्रयोग करून पाहिला पाहिजे अथवा त्या शोधून काढल्या पाहिजेत, अशी वृत्ति निर्माण होते. जुन्या प्रामाण्यमर्यादा नाहींशा होतात, नवीन निर्माण होण्यापूर्वी बंबंदशाहीचा मध्यकाळ जात असतो. पूर्वीच्या अधिकारवाणीची किंमत नाहींशी होते; नवीन अधिकारवाणी निर्माण झालेली नसते. अशी स्थिति धार्मिक, सामाजिक व नैतिक क्षेत्रांत झाली. जुनी समाजपद्धति, जुन्या धर्मकल्पना, व जुनी नीतिबंधने यांचेबद्दल साशंक वृत्ति निर्माण झाली. श्रद्धा नाहींशी झाल्याबरोबर बंधने शिथिल झालीं. नवीन सामाजिक व नैतिक कल्पनांचे प्रयोग होऊं लागले. या सर्वांचा परिणाम तरुण पिढीचे मनावर होऊन तिची पूर्वीची निश्चित दिशा नाहींशी झाली. जुन्या पिढीलाच ज्या प्रश्नांची उत्तरे माहीत नाहींत त्या प्रश्नांविषयीं तरुणांनींही अनिश्चित असावे ही गोष्ट स्वाभाविक आहे.

या सर्व परिस्थितींत आर्थिक दुष्काळाची भर पडली. सुब-
त्तेच्या काळांत माणसाला फारसा विचार सुचत नाहीं.
पोटाला चिमटा बसू लागला म्हणजे डोकें विचार
सुखस्वप्नांचा करूं लागतें. आईबापांच्या पैशावर सुखानें शिक्षण
वेरंग चाललें होतें, किंवा थोडें काम करून शिक्षणा-

पुरेशी द्रव्यप्राप्ति होत होती तोंपर्यंत सर्व कांहीं ठीक होते. शिक्षण झाल्याबरोबर बाहेर नोकरी व कामधंदा तयार होता तोंपर्यंत विद्यार्थी-दशा गुलाबी सुखस्वप्नांत सहज पार पडत होती. परंतु ही परिस्थिति आर्थिक मंदीमुळे (डिप्रेशन) पालटली. मोठमोठे व्यापारी कंत्राटदार धुळीस मिळाले. विद्यार्थ्यांना बाहेर कामधंदा मिळनासा झाला, आणि समाजांत बेकारांचे तांडे वावरत आहेत त्यांत आपण जाऊन काय करणार असें भेसूर चित्र कॉलेज विद्यार्थ्यांपुढें उभें राहिलें. भावी काळाबद्दल निराशा वाटूं लागली, त्यामुळे विचारशक्ति जागत झाली.

न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये १९३२ सालीं एका विद्यार्थ्यानें वर्तमानपत्रांत एक पत्र लिहिलें होतें, “ मी एक दिवस भुकेनें व्याकूल असतां, रेस्टॉरंटमध्ये जेवलों व मालकाचा डोळा चुकवून पैसे न देतां पळून गेलों. मी हुशार आहे, चांगला विद्वान् आहे, कर्तबगार आहे. अशा मला जो समाज कामहि देत नाही त्या समाजांत मी अशी चोरी केली हें योग्य केलें कीं अयोग्य केलें ? ”

या आपत्तीमुळे विद्यार्थी वर्गांत अशी वृत्ति निर्माण झाली कीं, ज्या समाजांत आपण राहतों त्याची आर्थिक आणि नैतिक घडी कोठें तरी बिघडलेली आहे. समाजाच्या तरुणांना धक्के तत्त्वज्ञानांतच कोठें तरी चूक आहे. अशा या मिळाले ! समाजांत आमूलाग्र बदल केला पाहिजे आणि नवीन समाजपुनर्घटनेंत आपण प्रत्यक्ष भाग घेतला पाहिजे, तरच पुढची धडगत आहे, असें त्यांना वाटूं लागलें. आर्थिक आपत्तीनें विचाराला धक्का दिला आणि विद्यार्थ्यांच्या जागृतीला मदत केली.

राज्यक्रांति, सामाजिक क्रांति व आर्थिक मंदी यांची झळ.

विद्यार्थ्यांना कमीजास्त लागली, त्याप्रमाणें निरनिराळ्या देशांत त्यांच्यातील जागृति ही पुढें मागें झाली. त्यांच्या विचारांवर व चळवळींवर 'स्थानिकं परिस्थितीची छाया बरीचशी पडलेली आहे त्यामुळे निरनिराळ्या देशांतील तरुणांच्या चळवळींच्या दिशा भिन्न भिन्न आहेत.

प्रत्येक राष्ट्राचें व समाजाचें जें वैशिष्ट्य असेल त्याप्रमाणें त्या त्या देशांतील तरुणांच्या चळवळीस निरनिराळें स्वरूप प्राप्त झालेलें आहे. परंतु, या सर्वांच्या मुळाशीं कांहीं सामान्य प्रवृत्ति दिसून येतात. त्यांवरून पुढील पिढींत जगामध्ये काय घडामोडी होतील त्यांचा अंदाज बांधतां येईल.

गेल्या चारपांच वर्षांतील आर्थिक घडामोडींमुळे तरुणांची एका बाबतींत खात्री झाली आहे, कीं प्रचलित समाजाची आर्थिक रचना ही सदोष आहे आणि ती बदलली पाहिजे. बेकारीचा परिणाम तरुण, सशक्त, बुद्धिमान, विद्वान्, आणि चारित्र्यवान् अशा तरुणांना ज्या समाजांत दोन वेळ अन्नाची भ्रांत पडते आणि शिक्षण झाल्यावर बेकार म्हणून रस्तोरस्तीं फिरावें लागतें, त्या समाजाच्या पद्धतींत कांहीं तरी मोठा दोष आहे, तो दूर केला पाहिजे. तरुणांच्या बेकारीचा जगांतील राजकारणावर बराच परिणाम झाला आहे आणि यापुढें होईल. समाजांतील हा दोष दूर करण्याकरितां विद्यमान भांडवलशाहीच्या व नफेबाजीच्या पद्धतीवर समाजाचें नियंत्रण असलें पाहिजे यावर सर्वांचें एकमत आहे. हें नियंत्रण किती असावें याबद्दल प्रत्येक देशांत भिन्न मतें आहेत.

भांडवलशाहीवर कोणत्याहि प्रकारचें नियंत्रण ज्या पद्धतींत येतें तिला 'सोशलिझम्' असें मोक्ष नांव देण्यांत येत आहे. परंतु, या सोशलिझममध्ये अनेक अर्थांच्या छटा असल्यामुळे त्याचा

अर्थ आज सर्व ठिकाणीं निश्चित असा नाही. प्रत्येक देशांतील तरुण सोशालिस्टांची चळवळ त्या त्या देशाच्या समाजवादाच्या सामाजिक परंपरा, मनोवृत्ति व तत्त्वज्ञान छटा या गोष्टींवर अवलंबून आहे. अमेरिकेंत सोशालिझम् आणि धर्म व शांततावाद यांची सांगड घातली गेली आहे. फ्रान्समधील सोशालिझमला आध्यात्मिक आणि व्यक्तिविकास-प्रधान अशा तत्त्वज्ञानाची जोड दिली जात आहे. जर्मनीतील सोशालिझम् हा राष्ट्रीयत्व, जर्मन संस्कृति व जर्मन वंशाचा उत्कर्ष या चौकटींत बसविला गेला आहे. रशियांतील सोशालिझमचें स्वरूप क्रांतिवादी, विश्वराष्ट्रीय, आर्थिक जीवनावर विशेष भर देणारें असें आहे. अशा प्रकारानें एकाच समाजवादाचीं भिन्नभिन्न स्वरूपें प्रत्येक देशांत दिसून येत आहेत. त्या सर्वांतून सर्वसामान्य असें जें तत्त्व दिसून येतें त्याचा विचार सर्वच देशांना व समाजांना करावा लागेल. राष्ट्रांतील संपत्तीचा उपयोग समाजांतील प्रत्येक व्यक्तीला झाला पाहिजे. विशेषतः श्रमजीवी कामकरी वर्ग व बुद्धि-जीवी बुद्धिमान् वर्ग यांना त्यांच्या श्रमाचा पूर्ण मोबदला मिळाला पाहिजे. हीं तत्त्वे उदार आणि आकर्षक असून तीं ज्या ज्या चळवळींत गोंवलीं गेलीं आहेत त्या त्या चळवळींना तरुणांचा पाठिंबा मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. मग त्या चळवळीचें नांव सोशालिझम् असो कीं अन्य कांहीं असो.

समाजांत आजपर्यंत 'शूद्र' म्हणून सगजला गेलेला जो कामकरी वर्ग त्याचेबद्दलची सहानुभूति तरुणांचे ठिकाणीं वाढत्या प्रमाणांत आहे. हा वर्ग आजपर्यंत अज्ञानांत, दारिद्र्यांत, आणि कनिष्ठ दर्जावर असा ठेविला गेलेला आहे. त्या वर्गाला न्याय मिळाला

कामकरी वर्गाबद्दल
सहानुभूति

पाहिजे, त्याला त्याच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळावा, शिक्षणाची संधि मिळावी, समाजांत इतर वर्गाचे बरोबरीने दर्जा प्राप्त व्हावा, अशा प्रकारची सहांनुभूति तरुणांचे मनांत उत्पन्न झालेली आहे. आजपर्यंत विद्यार्थी वर्ग हा फक्त श्रीमंत वर्गातीलच होता. परंतु, गोरगरीब लोकांचीं मुलें उच्च शिक्षण घेऊं लागल्याबरोबर, विद्यार्थी-वर्गांत सामान्य जनांच्या स्थितीबद्दल जागृति उत्पन्न झालेली आहे. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी इत्यादि सर्व ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांच्या चळवळींतून ही गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येते.

समाजांतील धार्मिक आणि नैतिक बंधनांच्या विरुद्ध प्रवृत्ति कांहीं काळ विद्यार्थी वर्गांत दिसून येत होती. याचें कारण शिक्षणा-

मुलें जो बुद्धिवाद वाढला त्याला रूढ धर्म व नीति हीं पुरी पडूं शकलीं नाहींत. त्यामुलें विद्यार्थीवर्गांत एके वेळीं व्यक्तिस्वातंत्र्याचें

स्वातंत्र्यामधून समाजबंधनाकडे वारें संचारलें. परंतु, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा परिणाम समाजांत काय होतो तें त्यांना जगांतील आर्थिक मंदीमुळे कळून आलें. समाजांत कांहीं बंधनांची आवश्यकता आहे, ही गोष्ट त्यांना पटली; म्हणून अशीं बंधनें स्वतःवर लादून घेण्याला तरुण आपण होऊन तयार झाले. जर्मनी, रशिया, इटली व इंग्लंड या देशांतील तरुणांनीं आपापल्या संघटना केल्या आहेत व स्वतःवर शिस्तीचीं बंधनें लादून घेतलीं आहेत. सारांश, तरुणांच्या चळवळीचा कांटा व्यक्तिस्वातंत्र्यावरून समाजबंधनाकडे झुकत आहे.

विद्यार्थी वर्ग आजपर्यंत आपला अभ्यास व वैयक्तिक चैन या पलीकडे फारसा पाहात नव्हता. आपल्या कॉलेजच्या बाहेर कांहीं जग आहे आणि त्यांत कांहीं महत्त्वाच्या संन्यासमार्गांवरून कर्ममार्गावर घडामोडी चालल्या आहेत याची त्याला दाद नव्हती. परंतु, विद्यमान परिस्थितीमुळे विद्या-

ध्यांना धक्के मिळाले असून आपल्या पुस्तकांच्या बाहेर थोडे पाहिले पाहिजे ही जाणीव त्यांच्यांत उत्पन्न झाली आहे. विद्यार्थी आतां सामाजिक घडामोडीकडे लक्ष देऊं लागले आहेत व शक्य तेथें त्यांत समक्ष भाग घेत आहेत. ते संन्यासमार्गावरून कर्ममार्गावर आलेले आहेत. कॉलेजच्या भिंती फोडून अखिल समाजक्षेत्रालाच त्यांनीं आपला अभ्यासाचा वर्ग बनविले आहे. समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र, इतिहास, वाङ्मय इत्यादींचा अभ्यास केवळ शाब्दिक पद्धतीनें न करितां हीं शास्त्रें जेथें जिवंत स्वरूपांत वाढत आहेत तेथें जाऊन त्यांचा अभ्यास करावा, अशी ईर्ष्या त्यांचे मनांत उत्पन्न होऊं लागली आहे.

आधुनिक विद्यार्थ्यांच्या चळवळींत एक प्रकारची अभ्यासूक वृत्ति दिसून येते. कांहीं तरी हुल्लड करावी आणि नुसतीच चळवळीची प्रसिद्धी मिरवावी, अशी प्रवृत्ति नाही. याचें कारणही विशेष आहे. आज तरुण विद्यार्थ्यांपुढें जे प्रश्न व ज्या अडचणी उपस्थित होतात त्यांचीं उत्तरे त्यांना त्यांच्या शिक्षकांकडून किंवा वडील माणसांकडून मिळत नाहीत. तीं उत्तरे स्वतःच शोधून काढणें त्यांना भाग आहे. म्हणून वाचन करावें, विचार करावा, चर्चासंढळें व अभ्याससंढळें स्थापन करून एकत्र विचार करावा, आपल्या कार्याला कांहीं तरी तात्त्विक आणि बौद्धिक असे अधिष्ठान शोधून काढावें, अशा प्रकारची उत्सुकता तरुणांच्या ठिकाणीं दिसून येत आहे. आणि अशा प्रकारें खोल विचाराची प्रवृत्ति वाढत जाते त्या प्रमाणांत त्यांच्यांतील धिल्लरपणा हाही कमी होत जातो. “जगांतील सर्व ज्ञान मिळविल्याखेरीज तरुण खरा कम्प्युनिस्ट होऊं शकत नाही” असें लेडिननें एकें ठिकाणीं लिहिलें,

त्याचा परिणाम तरुणांच्या सर्व चळवळींवर झाला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.

तरुण पिढी आणि वयस्क पिढी यांच्यांत दोन प्रकारचे संबंध दिसून येतात. कांहीं देशांत या दोन पिढ्यांमध्ये पूर्वापार चालत आलेला विरोध आहे, तर कांहीं देशांत वयस्क आणि तरुण या दोन पिढ्यांत पूर्ण एकमत आणि एकजीव आहे. अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स इत्यादि देशांत जुन्या नव्या पिढींत विरोध आहे. समाजाचीं ध्येयें व वैयक्तिक जीवनाच्या पद्धती यां बाबतींत परस्परांचा मतभेद आहे. जुन्या नव्या मतांचा कलह या ठिकाणीं दिसून येतो. या देशांतील तरुणांचे पुढारी तरुणच आहेत. त्यांनीं आपला कार्यक्रम स्वतःच ठरवून घेतलेला आहे. त्यांना जवळ करण्याचा प्रयत्न वयस्क पिढीकडून झालेला नाही. उलट रशिया, जर्मनी व इटली या देशांत अगदीं निराळी परिस्थिति आहे. तेथें तरुणांनीं आपलें सर्वस्व वयस्क पिढीला अर्पण केले आहे, व तिच्या आज्ञेत व शिस्तींत राहाण्यास ते तयार आहेत. याचें कारण वडील पिढीनें तरुणांना जवळ केले आहे, त्यांना निश्चित ध्येयें दिली आहेत, त्यांच्यापुढें पद्धतशीर असा कार्यक्रम ठेविलेला आहे, आणि सामाजिक पुनर्घटनेंत त्यांना जबाबदारीचें असे स्थान दिलेले आहे. या तीन देशांत तरुणांची संघटना करून त्यांची कॅम्प्युनिस्ट, नाझी, किंवा फासिस्ट पक्षांशी सांगड घालून दिलेली आहे. उद्देश हा कीं, वयस्क पिढीचे पश्चात् पुढारीपणाचे गादीवर तरुण आपोआप यावेत.

जगांतील तरुणांबद्दल विचार करून झाल्याबरोबर स्वाभाविकपणेच हिंदी तरुणांकडे आपली दृष्टि वळते. पाश्चात्य देशांतील तरुण ज्या अवस्थामधून गेले आहेत व जात आहेत त्या सर्व

अवस्था या ठिकाणीं सूक्ष्म प्रमाणांत दिसतात. तरुणांची मनोवृत्ति सर्व समाजांत सारखीच असल्यामुळे जगांतील आजच्या वातावरणांत दोन्ही ठिकाणीं तरुणांच्या वृत्तींत साम्य दिसावें यांत विशेष आश्चर्य नाही.

आजचा
हिंदी तरुण

महायुद्धानंतरच्या सुबत्तेच्या काळांत जी वृत्ति अमेरिकन तरुणांत प्रादुर्भूत झाली होती तीच थोड्या फार प्रमाणांत हिंदी तरुणांत आज शिरली आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. व्यक्ति-स्वातंत्र्याचा अनुभव घ्यावा, सुखप्रवृत्तीनें राहावें, धर्म-नीति इत्यादि रूढींबद्दल साशंक मन असल्यामुळे त्या दृष्टीनें उदासीन असावें, स्वतःपुरतें पाहावें, अशा प्रकारची प्रवृत्ति आपल्या तरुणांत आज सामान्यतः दिसते.

हिंदी तरुणांच्या चळवळीचा इतिहास पाहिला तर असें दिसून येतें कीं, महत्त्वाच्या प्रसंगां त्यांना समाजांनें आवाहन केल्या-बरोबर ते स्वार्थावर पाणी सोडून उच्च कर्तव्ये करण्यास तयार झालेले आहेत; परंतु या दोन तीन प्रसंगांनीं त्यांच्यांत या स्वार्थत्यागा-बद्दल साशंक भावना उत्पन्न झाल्यासारखी दिसते. आपण कितीही प्रयत्न केला तरी कांहीं होत नाहीं मग उगीच त्या मार्गाला कां जा, अशी विचारसरणी व तिच्या बरोबर सार्वजनिक जीवनाविषयीं निरुत्साह आणि औदासीन्य त्यांचे ठिकाणीं आलें आहे.

सार्वजनिक कार्यांत एकामागून दुसरी पिढी अशी जी परंपरा चालावयास पाहिजे ती आपल्या पिढींत तुटल्यासारखी दिसते. नवीन तरुणांची भर कार्यकर्त्यांत पडावयास पाहिजे ती पडलेली दिसत नाहीं. अमेरिका-इंग्लंड-फ्रान्समध्ये वयस्क आणि तरुण पिढींत जो विरोध दिसून येतो, तोच सौम्य प्रमाणांत येणें आहे. ही परिस्थिति दूर कशी करावी हा आपल्या समाजापुढील प्रश्न आहे.

तरुण पिढीचें वैशिष्ट्य असें आहे कीं, तिचा स्वभाव भावनाप्रधान असतो. उदार, आकर्षक, भावनांना चेतना देणारी अशीं ध्येयें दिसल्याशिवाय तिला कार्याची स्फूर्ति होत नाही. उच्च ध्येयांपुढें आत्मार्पण करावें अशी तिची महत्त्वाकांक्षा असते. आज

तरुणांचें
मानसशास्त्र

जगांत जें चालू आहे त्यांतील विभूतिमत्, श्रीमत् आणि ऊर्जित असें जें तत्त्व असेल त्याच्याशीं समरस व्हावें, असें तिला वाटतें. म्हणून या पिढीची निष्ठा ज्या समाजाला अथवा व्यक्तीला पाहिजे असेल त्यांनीं तरुणांना आकर्षक आणि पूजनीय अशा तत्त्वांचा समावेश आपल्या ध्येयमालिकेंत केला पाहिजे. तरुण पिढीच्या ठिकाणीं सामर्थ्य असतें; पण दिशा दाखविण्याचें काम वयस्क पिढीनें केलें पाहिजे.

तरुणांच्या आटोक्यांत असलेला व्यवहार्य असा कार्यक्रम त्यांच्यापुढें ठेवून 'हा तुम्ही करा' असें समाजानें त्यांस सांगितलें पाहिजे. त्याला राष्ट्रीय मान्यता दिली पाहिजे व ही कामगिरी अंगावर घेतल्याबद्दल राष्ट्रांनें त्यांचा गौरव केला पाहिजे. हें धोरण स्वीकारल्यामुळे आज रशिया आणि जर्मनींतील पुढारी आपल्या तरुणांकडून राष्ट्रसंवर्धक अशीं महत्त्वाचीं कार्यें करून घेत आहेत.

आज्ञार्थी
कार्यक्रम

कार्यकर्त्यांची अखंड परंपरा चालू राहावी या दृष्टीनें इटली, जर्मनी, रशिया या देशांनीं आपल्या तरुणांची जी संघटना केली तिचा अभ्यास करण्यासारखा आहे. तरुणांना जवळ करून त्यांना निश्चित कार्यक्रम दिला म्हणजे महत्त्वाचें कार्य होतें व कार्यकर्त्यांची अखंड परंपरा निर्माण होऊन, कार्य व ध्येय यांत सुसंगतता राहते, ही गोष्ट वरील संघटनांतून चांगली प्रत्ययास येते.

राष्ट्रांतील तरुण पिढी ही शक्ति आहे. ती स्वतंत्र असें तत्त्व किंवा ध्येय निर्माण करूं शकत नाही; परंतु असें तत्त्व आणि ध्येय देणारा दुसरा कोणी भेटल्यास त्याचें निस्सोम अनुयायित्व स्वीकारण्यास तयार असते. आपल्या देशांतील तरुण पिढीचा आज समाजाला उपयोग होत नसेल तर तो तरुणांचा दोष नाही. तरुणांची वृत्ति ओळखून त्यांचेपुढें आकर्षक ध्येयें आणि व्यावहारिक कार्यक्रम न ठेवणाऱ्या वयस्क पिढीचा आहे. आपलेपणा दाखविला तर तरुण पिढी वाटेल ती बंधनें स्वीकारण्यास तयार होते, व उपयुक्त कार्य करून कर्तृत्वाची आणि पुढारीपणाची परंपरा कायम ठेविते, असा येथील व पाश्चात्य देशांतील तरुण पिढीचा इतिहास आहे.

प्रकरण पस्तिसावें

राहणीचा दर्जा व विचाराची उंची

जनक राजाची अशी गोष्ट सांगतात कीं, त्याच्या एका पायाला सुंदर स्त्रियांनीं मऊ हातांनीं लोणी चोळीत असावें आणि दुसरा पाय रसरसलेल्या निखाऱ्यावर ठेवावा, तरी बिचाऱ्याला दोहींचें सुखदुःख सारखेंच होत असे! निष्काम व संन्यस्त वृत्तीनें वैभवांत राहून त्यापासून अलिप्त राहणाऱ्या राजर्षींची व पुण्यपुरुषांची उदाहरणे आपल्या इतिहासांत पुष्कळ आहेत. म्हणजे एक काळ असा होता कीं, त्या वेळीं उच्च राहणी आणि उच्च विचारसरणी यांमध्ये विरोध आहे अशी समजूत नव्हती.

पाश्चात्य देशांतील श्रीमंत राहणीचा दर्जा पाहिला म्हणजे असा विचार येतो कीं, ही गोष्ट हिंदुस्थानांत आली तर इष्ट कीं

अनिष्ट ? शास्त्रीय शोधाबरोबर यांत्रिक प्रगति येते, यांत्रिक सुधारणे-बरोबर उद्योगधंद्यांचा उत्कर्ष होतो, उद्योगधंदे वाढले म्हणजे असंख्य वस्तू निर्माण होतात. या वस्तू स्वस्त झाल्या कीं त्या गोरगरीबांना वापरावयास मिळतात व सामान्य जनांचा राहणीचा दर्जा Standard of Life वाढतो. पाश्चात्य समाजांत कितीही बेकारी व मंदी असली तरी तेथील सामान्य मनुष्याची राहणी इकडील श्रीमंत म्हणविणाऱ्या माणसापेक्षां उच्च दर्जाची असते. ही तुलना करतांना फक्त ऐहिक दृष्टीच डांळ्यापुढें ठेविली आहे.

बरील कार्यकारणमीमांसा जमेला धरली म्हणजे हें उघड दिसतें कीं, हिंदुस्थानांत यांत्रिक सुधारणा वाढली कीं येथील

आपण जडवादी
होऊं काय ?

सामान्य जनांचा राहणीचा दर्जा वाढेल. प्रश्न असा आहे कीं, तसें झाल्यास आपले लोक जडवादी Materialistic व केवळ सुखवादी

होतील कीं काय ? तसें होणार असेल, तर आजच या नवीन संस्कृतीला विरोध केला पाहिजे. उलटपक्षीं उच्च राहणी आणि अध्यात्म-वृत्ति यांचा विरोध नसेल तर सामान्य जनांच्या राहणीचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीनें खटपट केली पाहिजे.

सुखांत राहणारे पाश्चात्य लोक सरसकट जडवादी, स्वार्थी व सुखलोलुप असतील अशी जी लांबून कल्पना होते ती चूक आहे. तिकडील देशांतिल प्रत्येक समाजांत असे स्त्री-पुरुष भेटतात कीं जे चारित्र्य, उच्च तात्त्विक वृत्ति, स्वार्थत्याग, समाजसेवा व अध्यात्मवृत्ति, या दृष्टींनीं आपल्या देशांतिल याच प्रकारच्या लोकांच्या बरोबरीचे ठरतील. ऐहिक ऐश्वर्य त्यांच्या चारित्र्याच्या आड आलेलें नाहीं.

नैसर्गिक मानवी प्रवृत्ति सुख शोधणारी आहे. तिला

तत्त्वज्ञानाचें बंधन घातलें जातें, तरी मधून मधून चार्वाकासारखे जडवादी बंड करून जाहीर करितात कीं, तीन मनोवृत्ति “ यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ? ॥ ही सुखवादी वृत्ति जशी एका टोकाला गेली, तशी त्यागवादी वृत्ति दुसऱ्या टोकाला जाऊन तिनें निर्णय दिला कीं, “ निवृत्तिस्तु महाफला ” सुखाचा त्याग करण्यांत वैशिष्ट्य आहे, भोग घेणें हा पशु व सामान्यजन यांचा धर्म आहे. या दोहोंमधून मार्ग काढणारा तिसरा पंथ असा निघाला कीं, वैभवांत व सुखांत बाह्यतः राहा, पण वैराग्ययुक्त मनोवृत्ति ठेवा. हीं तीन प्रकारचीं तत्त्वज्ञानें आपल्याकडे प्रचलित असलीं तरी त्यागतत्त्वाचा आपल्या मनावर जितका पगडा बसला आहे, तितका इतर दोन तत्त्वांचा पगडा बसलेला नाही. त्यामुळें पाश्चात्यांच्या ध्येयवादांतून आपल्या अभिरुचीस अनुकूल अशींच ध्येयें आपण घेतलीं; Plain living and high thinking ‘ साधी राहणी उच्च विचारसरणी ’ या म्हणीवर भाष्य म्हणूनच कीं काय भर्तृहरिनेंही लिहून ठेवलें, “शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं”. या सर्व प्रवृत्तीचा परिणाम असा झाला कीं, आपण जीवनाकडे पाठ फिरविली आणि परिणामी जीवनानेंही आपणाकडे पाठ फिरविली ! ऐहिक वैभवाच्या गोष्टी आपणांला नको होत्या. आपण त्यांविषयीं उदासीन राहिलों म्हणून पाश्चात्यांनीं येऊन आपला भार हलका केला !

पाश्चात्यांपासून या बाबतींत शिकण्यासारखी गोष्ट ही कीं उच्च राहणी आणि उच्च विचारसरणी यांत विरोध नाही. या दोन्ही जशा स्वतंत्र नांदूं शकतात तशा त्या एकत्रही नांदूं शकतात. आज जगांत “ भौतिक सुधारणा कीं आध्यात्मिक सुधारणा ” असा

वाद रोहिलेला नसून दोहोंची सांगड घातली पाहिजे असा सर्वांचा निर्णय आहे.

जीवनाच्या दृष्टीने पाहिले तर असे दिसते की प्रत्येक देशांत राहणीचा दर्जा वाढविण्याची (Higher standard of life)

खटपट चालू आहे. या चळवळीचा सुपरि-
सामान्यजनांची राहणी णाम सामान्य जनतेवर होणार आहे ही गोष्ट लक्षांत ठेविली पाहिजे. कारण समाजांत अशी

स्थिति आहे की, “ साधी राहणी ” म्हणून आपली जी कल्पना आहे, ती राहणी समाजातील शेकडा नव्वद लोकांच्याही आटोक्यांत आलेली नाही. मध्यम वर्गाला जी साधी राहणी, ती सामान्य जनांना उच्च राहणीच आहे. मध्यम व श्रीमंत वर्गातील लोक साध्या राहणीची तरफदारी करितात. त्यांच्या स्वतःचे आचरणांतील साधी राहणी त्यांनीं बहुजनसमाजाला मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला तरी समाजाची राहणी पुष्कळ सुधारेल. या दृष्टीने विचार करून आपल्या देशातील बहुजनसमाजाच्या राहणीचा दर्जा वाढविण्याचा बुद्धिपुरःसर प्रयत्न झाला पाहिजे.

धनोत्पादन आणि राहणी यांचा अन्योन्यसंबंध आहे. परदेशांतील कारखान्यांवर व उद्योगधंद्यांवर देश जोपर्यंत अवलंबून आहे, जोपर्यंत जीवनोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन देशांत होत नाही, तोपर्यंत जनतेची राहणी सुधारणे शक्य नाही. उद्योगाची प्रवृत्ति वाढल्या-

प्रयत्नवादाला प्रेरणा नाही

शिवाय औद्योगिक प्रगति होणार नाही. आजच्यापेक्षा चांगल्या तऱ्हेने राहिले पाहिजे, आयुष्यांत आपल्याला अमुक एक राहणीचा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी ईर्ष्या मनांत वाटल्याशिवाय जनतेकडून उत्साहपूर्वक उद्योग होणार नाही. आज आपल्या जनतेत जे शैथिल्य

व औदासीन्य दिसते, त्याचें कारण प्रयत्नवादाला प्रेरणा नाही. जगांत अमुक एक मिळवावयाचें आहे असें वाटल्याशिवाय मानवी प्रयत्नाला जोर येत नाही. ऐहिक पुरुषार्थाची प्रेरणा समाजांतून लुप्त झालेली आहे, ती पुनः परत आल्याशिवाय आपली भौतिक स्थिति सुधारणार नाही.

उच्च राहणीभावत पाश्चात्यांचें ध्येय डोळ्यापुढें ठेवितांना एक सुधारणा केली पाहिजे. ती म्हणजे ऐहिक दृष्टीबरोबर जनतेला आध्यात्मिक व तात्त्विक दृष्टिही दिली पाहिजे. सुखाला अध्यात्मिक मर्यादा नाही तर ज्या सुखाकरितां ही उच्च राहणी मिळवावयाची, तें सुख व्यक्तीला कधींच मिळणार नाही. कारण 'उच्च' याला कधीं अंतःच नाही. कोणत्याही पायरीवर आपण गेलों तरी तेथून उंच अशी पायरी आहेच. आपल्यापेक्षां श्रीमंत, चांगलें घर असलेला, उत्कृष्ट मोटार वाळगणारा, व अधिक सुखी असा कोणी तरी असणारच. म्हणजे केवळ उच्च राहणीवर भर दिला तर मनाला कधींही सुख व समाधान लाभवावयाचें नाही, आणि तीच स्थिति आज पाश्चात्य लोकांची झालेली आहे. जगांत जें ऐहिक दृष्ट्या उच्च, तें त्यांना मिळालेले आहे, परंतु मानसिक सुख व संतुष्टता असावयात पाहिजे ती नाही. पाश्चात्यांच्या या अनुभवावरून व आपल्या इतिहासावरून आपण दोन महत्त्वाचीं तत्त्वे शिकणें जरूर आहे. आपली एकांगी त्यागवृत्ति सोडून पाश्चात्यांच्या भोगवृत्तीचा अंगिकार केला पाहिजे, आणि या भोगवृत्तीला आध्यात्मिक विचारांच्या नियंत्रणांत बसविलें पाहिजे. जगांत येऊन पुरुषार्थ केला पाहिजे, उत्कृष्ट तऱ्हेचें जीवन वाळविलें पाहिजे, उच्च प्रकारच्या राहणीचा दर्जा संपादन केला पाहिजे, अशी वृत्ति समाजाचे वातावरणांत पाहिजे. वैदिक काळी ऐहिक

जीवन'बद्दल जो उत्साह, जो प्रयत्नवाद आर्यांचे ठिकाणीं होता तो समाजांत पुन्हां निर्माण केला पाहिजे, आणि या प्रयत्नवादाच्या व फलप्राप्तीच्या मर्यादा कळण्याकरतां उच्च तत्त्वज्ञानाची जाणीव झाली पाहिजे. अशा अध्यात्मभूमिकेवर राहून पाश्चात्यांची ऐहिक जीवनाची व उच्च राहणीची कल्पना आपण घेतली तर त्यांच्यापेक्षां कांहीं विशेष केल्यासारखें होईल. ऐहिक दृष्टीनें आपण त्यांचे दर्जाबरोबर येऊन बसूं आणि मानसिक व अध्यात्मिक दृष्टीनें त्यांचेपेक्षां कांकाण-भर श्रेष्ठच ठरूं.

प्रकरण छत्तिसावें

धर्म यापुढें जगेल कां मरेल ?

अमेरिकन लोकांच्या अनेक मिशनरी संस्था आशिया खंडांत असून त्यांवर वर्षाकाठीं लाखो डॉलर खर्च होत आहेत. प्रत्येक चर्च-

चर्चमधील
अनुभव

मधून रविवारीं प्रार्थना संपल्यानंतर परदेशांतील मिशन्सकरितां द्रव्य जमविण्यांत येतें व लोक अत्यंत भाविकपणें तें देतातही. न्युयॉर्कमधील

एका चर्चमध्ये मला एकदां व्याख्यानास बोलाविलें होतें. कर्मधर्मसंयोगानें त्याच दिवशीं त्या चर्चची मिशन कमेटी हजर होती. या कमेटींत सर्व वृद्ध पुरुष व स्त्रिया होत्या. सामाजिक व राजकीय परिस्थितीवर भाषण झाल्यानंतर श्रोत्यांना प्रश्न विचारावयास सवड दिली. तेव्हां एका श्रोत्यानें हिंदुस्थानांतील मिशन्सबद्दल प्रश्न विचारला. 'तुम्हीं प्रश्न विचारला म्हणून उत्तर देतो' अशी प्रस्तावना करून मी सांगितलें कीं, मिशनऱ्यांच्या शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक कामांबद्दल हिंदी लोकांना आदर आहे, परंतु त्यांच्या धर्मविषयक चळवळी

धर्माची
डागडुजी

आपल्या धर्माची डागडुजी केली पाहिजे; आधुनिक मनाची धर्मश्रद्धा ज्या ज्या गोष्टींमुळे कमी होते त्या त्या गोष्टींची सुधारणा केली पाहिजे. नवीन समाजशास्त्र, तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र व भौतिकशास्त्र यांशी सुसंगतता येईल अशा रीतीने धर्माची नवीन मांडणी केली पाहिजे. बुद्धिप्रधान, चिकित्सक, आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाने संपन्न अशा मनाचे देखील समाधान होईल अशा प्रकारचे स्वरूप धर्माला आले पाहिजे.

धर्माचीं दोन स्वरूपे आहेत. एक सामाजिक आचार व परंपरा. हे स्वरूप प्रत्येक कालांत बदलणारे, परिवर्तनीय व प्रगतिप्रवण असे आहे. दुसरे स्वरूप तत्त्वज्ञान व सनातन व परिवर्तनीय स्वरूप अध्यात्मविचार हे असून ते सामाजिक स्वरूपाचे मानाने स्थिर व शाश्वत स्वरूपाचे असे आहे. धर्माला सनातन हे जे विशेषण दिले जाते ते या दुसऱ्या स्वरूपाला लागू पडते, पहिल्या स्वरूपाला लागू पडत नाही. या दोन स्वरूपांचा घोंटाळा झालेला असल्यामुळे एकाचा दोष दुसऱ्यावर लादला जात आहे. सामाजिक धर्म अग्राह्य म्हणून तत्त्वज्ञान व अध्यात्मविचार हेही अग्राह्य अशी वृत्ति होत चाललेली आहे. त्याचे उलट अध्यात्मतत्त्वे शाश्वत व सनातन म्हणून समाज, आचार अथवा धर्मही सनातन अशी पुराणमतवाद्यांची कल्पना झालेली आहे. याकरिता धर्म व अध्यात्म या दोहोंमध्ये भेद करून धर्माचे सामाजिक स्वरूप हे परिवर्तनशील व प्रवाही असे ठेवावे व दुसरे अध्यात्माचे तत्त्वज्ञानात्मक स्वरूप त्यापेक्षा स्थिर, शाश्वत परंतु सतत विकासी राहिल असे धोरण ठेवावे.

आज प्रत्येक देशांतील तरुण पिढीकडे पाहिले तर असे

दिसतें कीं, त्यांच्यावर असलेली धर्माची छाप कमी होत चाललेली आहे. तीच स्थिति हिंदुस्थानांतहि दिसून येते. धर्माची छाप कां नाही ? याचें कारण असें आहे कीं धर्मदृष्टीनें विचार करितांना आपण हजार दोन हजार वर्षांपूर्वी त्यावेळच्या लोकांनीं निर्माण केलेल्या विचारांचे वातावरणांत राहातो, आणि त्यांतून बाहेर पडल्याबरोबर विसाव्या शतकांतील भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, व मानसशास्त्र यांच्या वातावरणांत येतो. या दोन वातावरणांत एकदम विरोध वाटतो. एकांत श्रद्धा व अंधदृष्टि प्रधान आहे आणि स्वतंत्र बुद्धीला येथे वाव नाही, तर दुसऱ्यांत बुद्धिवाद, प्रयोगवृत्ति, प्रत्यक्ष अनुभव या गोष्टी प्रधान आहेत व त्यांत बुद्धीला अधिक जिवंतपणा वाटतो. इतर ज्ञानक्षेत्रें ज्याप्रमाणें बुद्धिप्रधान झालीं त्याप्रमाणें धर्माची वाढ झाली नाही. त्यामुळे आजच्या काळांत विचारी माणसाचें जुन्या स्वरूपांतील धर्मानें समाधान होत नाहीं.

धर्मश्रद्धा नाहींशी होण्याचें आणखी विशेष कारण म्हणजे धर्मसंरक्षण करण्याचें काम ज्यांचेकडे दिलें गेलें त्यांचें आचरण आक्षेपातीत राहिलेलें नाहीं. रशियांतील धर्मरक्षकांनीं ज्याप्रमाणें चर्चचे मदतीनें सुवर्ण आणि सत्ता यांचा संग्रह केला, त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ति प्रत्येक धर्मांत झालेली आहे. जुना धर्म आणि धर्मरक्षकांचा स्वार्थ यांची सांगड जमल्यामुळे तरुण मनाला असें वाटतें कीं आपल्याला या दोहोंचीही जरूरी नाहीं.

पाश्चात्य देशांतील आणि हिंदुस्थानांतील धर्माची परिस्थिति पाहतां त्यांचेमध्ये नवीन जीवन यावयाला पाहिजे असेल तर धर्माकडे पाहण्याची नवीन दृष्टि स्वीकारली पाहिजे असें वाटतें. जगामध्ये मानवजातीचें परस्पर दळणवळण मर्यादित होतें

अशा वेळीं निरनिराळ्या काळीं व स्थळीं जो जो अध्यात्मविचार उत्पन्न झाला त्याला त्याला धर्म असें नांव धर्माची नवीन दृष्टि दिलें गेलें. आज जगांतील भौतिक शास्त्रज्ञ परस्परांशीं सहकारितेची वृत्ति ठेवून सर्व शास्त्र एक असें मानतात. तसें करण्याची संधि व दृष्टि पूर्वीच्या लोकांना नव्हती. परंतु आज तशी दृष्टि स्वीकारतां येणें शक्य आहे. सर्व धर्मांचे मुळाशीं असलेलें अध्यात्मशास्त्र व तत्त्वविचार हा एक आहे, असें मानून शास्त्र या दृष्टीनें तो वाढविण्याचा सर्वांनीं प्रयत्न केला पाहिजे.

भौतिक शास्त्रांत पूर्व शास्त्रज्ञांनीं कायम सिद्धांत म्हणून शोधलेले असले तरी पुढें येणारे शास्त्रज्ञ आपल्या शोधांनीं ते सिद्धांत बदलूं शकतात किंवा नवीन सिद्धांत शोधून काढतात, तीच प्रवृत्ति अध्यात्मशास्त्रांत स्वीकारली पाहिजे. दोन हजार वर्षा-पूर्वीच्या हिंदू, ख्रिस्ती, यहुदी आणि महंमदी तत्त्वज्ञांनीं जे सिद्धांत शोधले तेच त्रिकालाबाधित आहेत आणि त्यांच्यानंतर दोन हजार वर्षे वाढविलेली विद्या व शास्त्रे यांचें ज्ञान असूनही आम्ही या धर्म-सिद्धांतांत कांहीं वाढ करूं शकणार नाही ही वृत्ति सोडून द्यावी. पूर्वीचे सिद्धांत पारखून ते खरे खोटे ठरविले पाहिजेत व त्यांत आपल्या विचारानें अधिक भर घालतां येणें शक्य आहे अशी नवीन दृष्टि ठेविली पाहिजे. धर्माचीं अखेरतत्त्वे सर्वच शोधलीं गेलीं नाहींत. आपल्यालाही तत्त्वशोधनास अवसर आहे, असें तरुण पिढीला वाटलें पाहिजे; जी संशोधक वृत्ति व स्फूर्ति धर्म निर्माण करणाऱ्या पूर्वऋषींत होती तीच आजच्या पिढीतही आहे असा आत्मविश्वास निर्माण केला तर धर्माचें स्वरूप विकासी राहील.

प्रचलित युगाचें असें वैशिष्ट्य आहे कीं त्यांत बहुजन-

समाजाला प्राधान्य प्राप्त झालें आहे. व्यक्तिनिष्ठेचा काळ गेला असून समाजनिष्ठेचा काळ आला आहे. हें समाजनिष्ठ धर्माची जरूरी तत्त्व ख्रिस्ती धर्मपुढ्यांनीं ओळखलें व आपल्या चळवळीचा रोख बहुजनांची स्थिति सुधारण्याकडे वळविला. या नवीन सामाजिक दृष्टीचा धर्मांनै स्वीकार केल्यामुळें त्याला नवीन पिढ्यांचा पाठिंबा मिळत गेला. यांत्रिक युगामुळें कामगार वर्गावर आलेल्या आपत्ति निवारण करण्याचे दृष्टीनें पाश्चात्य देशांतील ख्रिस्ती संस्थांनीं प्रशंसनीय काम चालविलें आहे. बहुजन हिताचे दृष्टीनें ख्रिश्चन लोकांनीं चालविलेल्या या कामाची थोडी कल्पना आर्यसमाज संस्थांच्या कामावरून येते. वैयक्तिक मोक्षाची वाट दाखविणाऱ्या हिंदुधर्मांनै यापुढें ही समाजदृष्टि ठेविली पाहिजे. वैयक्तिक मोक्ष आणि सामाजिक मोक्ष अशा दोन ध्येयांची सांगड घातली तरच या धर्माच्या निशाणाखालीं नवीन दमाचे तरुण गोळा होतील. नाहीं तर वृद्धांनीं आपला मोक्ष मिळविल्यानंतर हिंदू धर्माची व तत्त्वज्ञानाची परंपरा पुढें चालविण्यास तरुण पिढी मिळणार नाहीं, याचा विचार जुन्या पिढीच्या लोकांनीं केला पाहिजे.

सारांश, आज जगांतील बहुतेक धर्मांनीं अबाप आपली पुराणदृष्टि ठेविली आहे. परस्परकलहांत ते मग्न असतां त्यांचा संहार करणाऱ्या जडबादी, निरीश्वरवादी पंथाचें विकासी स्वरूप आक्रमण होत आहे. धर्मांनीं नवीन दृष्टि ठेवा स्वीकारून आजच्या युगाला सुसंगत असें धोरण ठेविलें तरच त्यांना नवीन पिढीचा आश्रय मिळण्याचा संभव आहे. धर्माला विकासी आणि प्रवाही असें स्वरूप प्राप्त झालें तरच तो जगेल नाहीं तर मरेल.

लेखकाचें यापुढील प्रकाशन

पाश्चात्य देशांतील शिक्षणपद्धति

पानें २००]

[किं. १ रु.

पुणें अ. वि. गृह-लोकसंग्रह छापखाना, पुणें २
